

U29695.

P - 23-11^e

File - Rumooz - E - ISBAL

creator - Meer wali uddin.

highlen - Jdaa Nashriyat wala (Hydora)

Date - 1944

Pages - 182

Subjects - Jqbaliyat - Tareeqat; Jqbal -
Khawati; Matahar Aql-o - J8h

جلہ حقوق نقل و طبع بحق ادارہ محفوظ ہیں

رموز اقبال

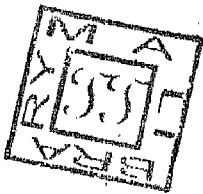
ان

ڈاکٹر میر ولی الدین

نشی فاضل ایم اے پی بیچ ڈی لندن، پٹریا

صدر شعبہ فلسفہ جامعہ عثمانیہ

ناشر

ادارہ نشریات اردو

حیدر آباد - دکن

قیمت

CHITRA-BOOK

GIT

طبع اول _____ ایک ہزار

۶۱۹۲۲

۱۹۱۰۴۳۰
۵۱۲۹۵

۱۱۱
۲۰۶

۲۹۴۹۵

M A LIBRARY, A M U

U29695

[Handwritten signature]

Sh

مطبوعہ

انتظامی پریس حیدرآباد دکن

[Handwritten mark]

CHECKED-2002

۴۸۹۲

اراکین مجلس مشاورت

ادارہ اشاعت اسلامیات

- ۱) مولانا مناظر احسن صاحب گیلانی صدر شعبہ دینیات جامعہ عثمانیہ حیدرآباد دکن
 - ۲) مولانا عبد القدیر صاحب دیوبند مفتی مالک العالیہ نائب امیر جامعہ نظامیہ حیدرآباد دکن
 - ۳) مولانا سید بادشاہ حسینی صاحب معتدل مجلس علمائے دکن
 - ۴) ڈاکٹر میر ولی الدین صاحب صدر شعبہ فلسفہ جامعہ عثمانیہ حیدرآباد دکن
 - ۵) مس پی صوفی صاحبہ مہتممہ مدرسہ نسوان بلوچ
 - ۶) مولوی محمد حسن الاعظمی صاحب پروفیسر جامعہ مصریہ قاہرہ
 - ۷) مولوی غلام دستگیر صاحب رشید پروفیسر نظام کلچر حیدرآباد دکن
 - ۸) مولوی عبدالرحیم صاحب مفسر قرآن
 - ۹) مولوی محمد اسحاق صاحب بی، ایس، سی، ڈپ ایڈ (عثمانیہ)
- معتدل مجلس مشاورت ادارہ اشاعت اسلامیات حیدرآباد دکن
- بول ٹیڈ کتاب کے متعلق اراکین مجلس مشاورت کی آراء کے حصول کے بعد اسکی طباعت
- را اشاعت کے انتظامات کئے جاتے ہیں تاکہ ادارہ کی تمام مطبوعات مقررہ
- مصدقہ کے مطابق معیاری اور موہید ہوں۔

عرضِ معتمد

علامہ اقبال فیلسوف و شاعر مشرق نے اسلامی تعلیمات کو
مسلمانانِ عالم کے رویہ و شاعری کے موثر اور دلکش روپ میں
پیش کیا ہے۔ اس بحرِ خاں سے ایک دوسرے فیلسوف نے
جو انہی کی طرح مغربی فلسفہ اور مشرقی فلسفہ کے مجمع البحرین ہیں
غواصی کر کے چند انسرار اور رموز معلوم کئے ہیں جن کو ادا رکھ
نشریہ امتِ اُردو ذوقِ سلیم رکھنے والے اصحاب کی خدمت
میں پیش کرنے کی غرت حاصل کرتا ہے۔

ادارہ ہذا کا مقصد ایسے ہی معیاری اُردو ادب کی

نشر و اشاعت

محمد اسحاق بی۔ ایس۔ سی۔ ڈپ۔ ایڈ (عثمانیہ)

معتمد ادارہ نشریہ امتِ اُردو حیدرآباد

تہذیب

اقبال ”داناے راز“ سے یہ معلوم کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ عہد حاضر کی تہذیب نے انسان کی ذہنیت میں کیا انقلاب پیدا کر دیا؟ نظور ات، نظریات، عقائد، اقوال و اعمال میں کیا تغیر پیدا ہو گیا؟ مسلمان کی زندگی اصل میں کیا ہے؟ اس کے عقائد کیا ہیں اور اعمال کی نوعیت کیا؟ عقل و عشق کا اس کی زندگی میں مقام کیا ہے؟ اس کے علم کی بنیاد کیا ہے اور ایمان پر اس کے اعمال کا انحصار کس حد تک ہے؟ قرآن کریم نے اس کی خودی کا اس کو کیا علم بخشا ہے؟ خودی کے عرفان کے بعد مسلمان میں کیا تغیر پیدا ہوتا ہے؟ بعض اور عمل کے لحاظ سے کیا انقلاب پیدا ہوتا ہے؟ اپنی

سیت و ماہیت سے واقف ہو کر انسان کے علمہ سر میں
کیا تبدیلی پیدا ہو جاتی ہے ؟ خود کو فقیر، امین اور خلیفہ
جان کر انسان کس طرح آفاق کو اپنے اندر سمولیتا ہے
اور کائنات کو مسخر کر لیتا ہے ؟

ان ہی سوالات کے جواب آپ کو پیش نظر کتاب میں ملینگے
اقبال کی تعلیمات کا یہ گراں قدر حصہ ہے، نگاہ غائر سے ان
کا مطالعہ کیا گیا ہے اور وضاحت کے ساتھ ان کو پیش
کیا گیا ہے ازمائش حاضر کے مکتب اور جامعات سے یہ علم
بمقام حاصل نہیں ہوتا،

زمکنت چشم و دل نتواں گرفتن

کہ مکتب بنیت جز سحر و سنونے

حقیقی علم کا مبداء عشق ہے، عشق سراپا حضور ہے، ہمیں
حضور حق میں پہنچانا ہے! حقائق کے چہرہ سے نقاب کو اٹھانا
ہے۔ اشیا کی حقیقت و ماہیت کا علم بخشا ہے، خودی کو
بیدار کرتا ہے، عمل کی قوتیں جاگ اٹھتی ہیں۔

ہمارا ضعف قوت سے، عزت سے، فقر، غنا سے
بدل جاتا ہے۔ ہمیں حق کے سوا نہ کسی سے امید و رجا رہتی ہے

کہہ کر ساری کائنات سے مستغنی ہو جاتے ہیں اور صحیح معنی میں
خاطب ہو جاتے ہیں اس قول کے:
اَنْتُمْ الْاَعْلَوْنَ وَاللّٰهُ مَعَكُمْ

عشق ہی سے نفس کا تزکیہ قلب کا تقصیف روح کا تجلیہ
ہوتا ہے۔ رؤا اہل اخلاق صفات حسنہ سے بہرہ جاتے ہیں۔ لائق
ترقی کی راہ کھل جاتی ہے، زندگی لذت پرواز نہ نام ہو جاتی ہے
ہر ہیں وہ "اقدار" جو اقبال عہد حاضر کے نوجوانوں کے
آگے پیش کرتا ہے اور ان ہی کا تفصیلی ذکر پیش نظر رسالہ میں
کیا گیا ہے، اس کو اس سے پہلے ملک کے مختلف تعلیمی رسائل
جرائد میں پیش کیا جا چکا ہے اور اب ان کو نیکو حاضر کر دیا
گیا ہے۔

میر ولی الدین

جامعہ عثمانیہ
حیدر آباد دکن

فہرست عنوانات

صفحہ نمبر	عنوان	صفحہ نمبر
۷	تہیید	۱
۶۱	فلسفہ خودی	۲
۹۸	نظریہ عقل و عشق	۳
۱۲۷	حدیث جبر و قدر	۴
۱۶۱	عہد حاضر کا انسان	۵
	مسلمان کی زندگی	

اقبال کا فلسفہ خودی

حَامِلًا وَهَاصِلًا:

بخود کم بہر تحقیق خودی شو انا الحق گئے و صدیق خودی شو

(اقبال)

بیا بر خویش پیچیدین بیا منو بناخن سینہ کا ویدن بیا منور
اگر خواہی خدا را فاش بینی خودی را فاش تر دیدن بیا منور

(اقبال)

اس جہان رنگ و بو میں کیا کوئی چیرہ حقیقی کہ سلائی جا سکتی ہے؟
کیا یہ زمین و آسمان یہ کلخ و کو حقیقی واقعی ہیں؟ کیا ان کے وجود میں

شک نہیں کیا جاسکتا؟ کیا ان کو حواس کا دھوکہ، واہمہ کا آفریدہ نہیں
 قرار دیا جاسکتا؟ کیا ان کے وجود کا علم نہیں حواس کے ذریعہ نہیں ہوتا؟
 کیا حواس ناقابل خطا ہیں؟ کیا ہمیں ان کے البتباسات کا تجربہ نہیں؟
 کیا دور سے بلند منار سے ہمیں تہذیب و نظر نہیں آتے اور ان ہی کا نزدیک سے
 مشاہدہ کیا جائے تو کیا یہ مریض نہیں پائے جاتے؟ ان مناروں پر یہ
 عظیم الشان مجسمے دور سے کتنے حقیر و صغیر دکھائی دیتے ہیں! جن لوگوں کو کل
 بازو یا کوئی عضو کاٹ دیا جاتا ہے وہ محسوس کرتے ہیں کہ بعض دفعہ اسی
 مقطوعہ غیر موجود عضو میں درد ہو رہا ہے! ہم اپنے کمرے میں بیٹھے ہوتے
 ہیں اور ہمیں بازو کے کمرے میں پاؤں کی چاپ واضح طور پر سنائی
 دیتی ہے ہم اٹھ کر دیکھتے ہیں معلوم ہوتا ہے کہ کسی کا پتہ بھی نہیں ہے اور
 خواہ میں تو ہم کیا نہیں دیکھتے اور نہایت وضاحت کے ساتھ دیکھتے
 ہیں۔ تاہم یہ مافی ہوائی بات ہے کہ ان کا خلیج میں کوئی وجود نہیں ہوتا
 کیا یہ ممکن نہیں، خواہ کتنا ہی دور از قیاس کیوں نہ ہو، کہ اب بھی میں
 خواب دیکھ رہا ہوں۔ یا جس قلم سے بیٹھا لکھ رہا ہوں اس کا اور
 اس سے لکھنے والے ہاتھ کا خالیج میں کوئی وجود نہ ہو، یہ محض فریب
 و التباس ہو؟ ڈیکارٹ کی رائے تھی کہ بیشک یہ ممکن ہے جس کو
 مجھے ایک مرتبہ بھی دھوکہ چان پر کلی اعتماد اور کامل بھروسہ عقل کا

تھامنے نہیں۔ اس سے پہلے امام غزالیؒ نے بھی اس فلسفیانہ شک کو جائز قرار دیا تھا، اقبال بھی ان ہی کی اتباع میں اس امکان کے قابل نظر آئے ہیں۔

نواں گشتن جہان رنگ بونہیت	زمیں و آسمان و کلخ و کونہیت
نواں گشتن کہ خوابے یا قنوںے است	حجاب چہرہ آں بے چگونے است
نواں گشتن ہمہ نیزنگ ہوش است	فریب پردہ ہائے چشم و گوش است

(گلشن راز جدید)

دیکھو ہر خارجی شئی کی حقیقت کا یہاں انکار نہیں کیا جا رہا ہے، بلکہ اس پر محض شک! انسان اور انسان کا علم محدود ہے، مقید ہے! اس کو اس امر کا کس طرح یقین ہو سکتا ہے کہ اس کو اپنے کامل ترین اذعان کی حالت میں ہی دہو کہ نہیں ہو رہا ہے۔ وہ ہر شئی کو نہیں جانتا پھر وہ کسی شئی کے متعلق متیقن کیسے ہو سکتا ہے! واقعہً اس کو ہر لحاظ مغالطہ ہو سکتا ہے!

اچھا تو پھر میں فرض کئے لیتا ہوں کہ یہ تمام چیزیں جن کا یہ مشاہدہ کر رہا ہوں محض فریب نظر ہیں، نیزنگ ہوش ہیں، میں یقین کئے لیتا ہوں کہ میرا فطرۃً جن چیزوں کی مجھے یاد دل رہا ہے ان کا بھی کبھی وجود نہ تھا۔ مجھے قبول ہے کہ آلاتِ حواس کا کوئی وجود نہیں اور جسم و اساتذہ

شکل و صورت تمام چیزیں میرے ہی ذہن کی اختراعات ہیں، اب
 دیکھو کہ دنیا میں کوئی ایسی چیز بھی رہ جاتی ہے جس کو ہم حقیقی واقعی
 کہہ سکیں
 ہاں کم از کم ایک چیز تو یقینی واقعی ہے جس میں شک قطعی ناکن ہے،
 اور وہ خود میرا شک کرنا یا الفاظ دیگر سوچنا و فکر کرنا ہے۔ یہہ تو
 ایک متضاد بات ہوگی کہ جو چیز سوچتی ہے اس وقت جب کہ وہ سوچ
 رہی ہے موجود نہیں۔ سوچنے یا شک کرنے کے لئے ایک شک کر نیوالی
 یا سوچنے والی ذات کا ہونا ضروری ہے۔ شک کرنے کے معنی سوچنے
 کے ہیں اور سوچنے کے معنی ہونے کے ہیں، میں سوچتا ہوں اس لئے
 میں ہوں، اگر میں سمجھوں کہ مجھے دہو کہ لگ رہا ہے تو قطعی میرا
 وجود ہے، کیوں کہ مجھ ہی کو تو دہو کا لگ رہا ہے۔ اگر میں نہ ہوتا
 تو دہو کہ کون کہتا ہے جس کا وجود نہ ہو اس کو دہو کہ بھی نہیں ہوتا
 اگر مجھے دہو کا ہو رہا ہے تو میں یقیناً ہوں! میری ان ذات،
 خودی کا وجود تو قطعاً ہے، زمین و آسمان کے تمام محسوسات و
 مشاہدات کو شک کی نگاہ سے دیکھا جاسکتا ہے۔ اور فریب پردہ
 ہائے چشم و گوش قرار دیا جاسکتا ہے، لیکن میری ذات یا خودی
 کے متعلق کوئی شک نہیں کیا جاسکتا!

”بخود بینی ظن و تخمین و شک نیست“ (اقبال)

سخن از بود و تا بود جہاں با من چہ گوئی

من این دامن کہ من ہستم ندانم این چہ نیرنگ است (اقبال)

یہ تھا طرز استدلال سینٹ اغسٹین کا فلسفہ جدید کے بانی ڈیکارٹ کا

اور اقبال کا، اور اقبال کی زبان اس استدلال کو سن لو

اگر گوی کہ من، وہم و گمان است نمودش چوں نمود این و آن است

گو با من کہ داراے گمان کیست یکے در خود نگر آں بے نشان کیست

خودی پہناں ز حجت بے نیازا یکے اندیش و دریاب این چہ رازا

خودی راحتی بد اں باطل پہنڈا خودی را گشت بے حاصل پہنڈا

(گلش راز جدید)

میری روح، یا میرے انا، یا میری خودی کا وجود میرے لئے
ساری کائنات سے زیادہ یقینی اور قطعی ہے۔ یہی یافت بقول پر فیسر
وائٹ ہڈ کے افلاطون کے زمانے کے بعد سب سے زیادہ عظیم الشان
فلسفیانہ یافت ہے۔ یہی فلسفہ جدید کا نقطہ نظر ہے! اور اقبال کا

De Beata Vita, 7 De Trinitate, 14 دیکھو

5 Meditations. 3 5 Process Reality

ہی فلسفہ ہیں سے شروع ہوتا ہے اور اسی نقطہ مرکزی کے اطراف
گھومتا ہے۔ اور ہیں پر ختم ہوتا ہے اور اسی کی روشنی میں کائنات
اور خدا، خلق و حق کی توضیح کرتا ہے۔ چنانچہ خدا کا پانا خودی ہی کو
زیادہ فاش طور پر پانا ہے۔

بیا بر خویش پیچیدن بیا سوز بناخن سینہ کا دیدن بیا سوز
اگر خواہی خدا را فاش بینی خودی را فاش تر دیدن بیا سوز
نیز خدا خواہی بخود نزدیک تر شو!

زمرغین کا جاننا بھی "خودی" ہی کے اسرار سے واقف ہونا ہے
چیت دیں در یافتن اسرار خویش
زندگی مرگ است بے دیدار خویش!
زندگی کا کمال خودی ہی کی حقیقی یافت پر منحصر ہے
صح کمال زندگی دیدار ذات است

خودی کا عرفان ہنر کے تمام مرحلوں کی انتہا ہے ۷
جس روز دل کی رمز منہی سمجھ گیا سمجھو تمام مرحلہ ہائے ہنر کو طے
خودی کا عارف جاہلوں کے مقابلہ میں گویا بادشاہ ہے!

یہ پیام دے گئی تجھے باد صبح کا ہی!
کہ خودی کے عارفوں کا ہے مقام بادشاہی

عارفِ خودی کو وہ زندگی نصیب ہوتی ہے جو لازماً ہے
جس کو موت بھی فنا نہیں کر سکتی ہے
ہو اگر خود نگر و خود گرد و خود گیر خودی یہ بھی ممکن ہے کہ تو موت بھی نہ

نیز ستارہ شمالِ شرارہ یک نفس
مے خودی کا ابد تک سرور رہتا ہے
فرشتہ موت کا چھوٹا ہی گویا
ترے وجود کے مرکز سے دور رہتا ہے
عمل کی دنیا میں عارفِ خودی ”شمشیر کے مانند ہے برندہ و براق“
اس کا شہرہ سارے عالم میں ہے۔ وہ کائنات کا مرکز ہے جس کے
اطراف کائنات گھومتی ہے۔ طواف کرتی ہے۔

درمکال و لامکال غوغائے او
میں سپہ آوارہ در پہنائے او
ہائے او حکم بر زمِ خیر و شر
ذکر او شمشیر و فکر او سپہر
فطرت او بے جہات اندر جہات
ہو حریم و در طوافش کائنات
مختصر یہ کہ خودی کا عرفان، یا عرفانِ نفس، اقبال کے فلسفہ
پنچوڑ ہے، اسی کی تبلیغ ان کی زندگی کا مقصود تھا، اسی علم کے
وہ عارف تھے، اور چاہتے تھے کہ دنیا والے اسی راز کو ان سے سیکھیں
اور خصوصاً مسلمان اس ”شہرِ احبہ“ کو ان سے حاصل کریں اور اس کے
نور سے اپنی شبِ تاریک کو روشن کر لیں۔

نزارے جبتہ کیر از دروغم کہ من مانند زوی لرم حوغم
 بگرہ آتش از تہذیب لوگیر برون خود بہنر وز اندر دل سیر

ۛ

ہم دیکھ چکے ہیں کہ میری خودی کا وجود میرے لئے کائنات
 مادی کی ہر چیز سے زیادہ یقینی و قطعی ہے۔ اس کے انکار سے بھی اسکا
 اقرار لازم آتا ہے۔ کیونکہ انکار کرنا یا شک کرنا فکرناسے۔ سوچنا ہی
 اور فکر کرنے یا سوچنے کے لئے فکر کرنے والی یا سوچنے والے ذات
 کا پایا جانا ضروری ہے، لازمی ہے، اس معنی میں ہر شخص اپنی ذات
 واقف ہے۔ ”عارف خودی ہے“، ”صدیق خودی ہے“ اور ”الحق“
 کا قائل یعنی اپنے انا کے حق ہونے یا اپنے وجود کے حقیقی ہونیکا مقرر
 خودی میری اپنی ذات ہے، میرے ہی انا کا دوسرا نام ہے۔ اور
 سب سے پہلے مجھے اپنی ذات کا شعور حاصل ہے۔ احساس ذات ہے،
 کائنات کی ہر چیز فریب تخیل قرار دی جاسکتی ہے، لیکن خودی کا
 انکار یا اس میں شک نہیں کیا جاسکتا۔ جب مجھے اپنی خودی یا انا کا سب
 سے زیادہ قوی ”جاگر شعور حاصل ہے تو پھر مجھ سے یہ کیا کہا جاتا ہے
 کہ ”عرفان خودی“ حاصل کروں ”خود نگہ“ بنوں، ”دیدار ذات“
 کی دولت سے مشرف ہوں، ”از خویش تن آشنا“ بنوں؟ کیا اپنی

ذات سے زیادہ میں کسی اور شے سے واقف ہوں ؟

ایں چہ بوالبعی است ؟

اچھا اگر تم اپنی خودی سے بخوبی واقف ہو تو بتاؤ کہ اسکی حقیقت و ماہیت کیا ہے ؟ تم جانتے ہو کہ یہ ایک ”وحدت و جدائی“ ہے ، شعور کا وہ روشن نقطہ ہے جس سے تمام انسانی تخیلات و جذبات و تعلیمات مستیر ہوتے ہیں۔ ”یہ فطرت انسانی کی غیر محدود کیفیتوں کی شیرازہ بند ہے۔“ لیکن یہ اپنی حقیقت کے لحاظ سے ہے کیا ؟ تم اس سے مانوس ضرور ہو، روز و شب اسی کے ساتھ زندگی بسر کرتے ہو، لیکن کیا مانوس ہونا کسی شے کی حقیقت کا جاننا ہی ہے۔ میں اپنے خاندانی کتب خانہ کی ایک کتاب کو اسکی جگہ پر ہمیشہ دیکھا کرتا ہوں، اسی طرح اس سے کافی مانوس ہوں۔ آشنا ہوں۔ لیکن اس میں کیا لکھا ہے اس کے ایک لفظ سے واقف نہیں۔ میرے مکان کی سامنے کی گلی سے ہر روز ایک شخص گزرتا ہے۔ اور میں اس کو دیکھتا ہوں، اسطرح اس کی صورت سے میں مانوس ہو گیا ہوں لیکن میں قطعاً واقف نہیں کہ وہ کون ہے اور کیا ہے ؟ طفل البچہ خواں کی کتاب کا پہلا صفحہ اس کی انگلی کے نشانیوں سے سیاہ اور زخمی ہے

لیکن بچہ اس سے واقف کتنا ہوتا ہے؟ اسی طرح تم اپنی ذات سے، خودی سے، اپنے انا سے، میں سے خوب مالوس ہو لیکن تم نہیں جانتے کہ وہ کیا ہے، اس کی حقیقت و ماہیت کیا ہے؟ تیز نظر فلسفی بھی اس علم سے عاجز نظر آتے ہیں، عوام کا لانا عام کا کیا حال پوچھتے ہو! ہیو مر جیسے شہرہ آفاق مفکر نے جرات کے ساتھ کہہ دیا کہ:-

”جس کو میں اپنی ذات یا خودی کہتا ہوں جب اس کے اندر داخل ہو کر دیکھتا ہوں تو ہمیشہ سردی، گرمی، روشنی، تاریکی، محبت، نفرت، لذت، الم، کسی نہ کسی خاص ادراک ہی پر پاؤں پڑتا ہے۔ بغیر کسی خاص ادراک کے اپنی ذات کو کبھی نہیں پھر سکتا نہ اس ادراک کے سوا کسی اور شے کا مشاہدہ ہو سکتا ہے حیثیت میرے یہ اور اکات غائب ہو جاتے ہیں اسی وقت اپنی خودی یا ذات یا نفس کا بھی ادراک نہیں رہتا، اور یہی طور پر کہا جاسکتا ہے کہ یہ موجد نہیں ہے،

اسی طرح ”خودی“ مختلف اور اکات کے ایک مجموعہ کے سوا کچھ نہیں جو یکے بعد دیگرے ناقابل تصور سرعت کے ساتھ

آتے رہتے ہیں اور ہمیشہ حرکت اور بہاؤ کی حالت میں ہیں،^۱ لہ
 دیکھو خودی کی حقیقت کی یافتہ سے عاجز ہو کر ہیوہر
 نے اسکو ادراکات کا مجموعہ قرار دیدیا، ان ہی ادراکات کا
 مشاہدہ ہوتا رہتا ہے، ان سے الگ خود ذات کا کبھی مشاہدہ
 نہیں ہوتا۔ لیکن اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ ان روحانی
 مظاہر کے تحت، ان غیر محدود ذہنی کیفیتوں کے تحت خودی
 یا انا کا کوئی وجود نہیں جو ان کی شیرازہ بندی کرتا ہے،
 اس کے برخلاف معلوم ہی ہوتا ہے کہ یہ ساری ذہنی کیفیات
 و ادراکات خودی یا انا ہی کے ادراکات ہیں۔ لیکن اس
 خودی کی حقیقت کیا ہے؟ اقبال کے کلام پر سنیکڑوں سر دھنے
 والوں سے پوچھو تو سخت مایوسی ہوتی ہے، وہ خودی کی تعریف
 و توصیف کے اشعار کو مزے لے لے کر پڑھتے ہیں اور نہیں
 جانتے کہ ان کا مدلول کیا ہے! بعض علماء و فضلاء سے بھی
 اس کے متعلق گفتگو کرنے کا اتفاق ہوا، ختم کلام پر عارف و موم
 کے یہ شعر یاد آئے۔
 اے بہا عالم ز دانش بے نصیب حافظ علم است آنکس نہ شیب

مستیع از دے ہی بابد مشام "گرچہ باشد مستیع از جنس عام
 داند او خاصیت ہر جو ہرے جو ہر خود را نہ داند چوں خرم
 صد ہزاراں فضل دارد از علوم جو ہر خود را نہ داند آن علوم
 وہ شخص جو ہر چیز کو جانتا ہے لیکن خود کو نہیں جانتا جاہل ہے
 قسمت ہر کالہ حیوانی کہ نصیبیت قیمت خود را نہ دانی احمق است

(ردی)

اور جو کچھ نہیں جانتا لیکن اپنی خودی کا عارف ہے وہ عالم ہے
 کیوں؟ اسلئے کہ انسان "خودی" کا راز داں ہو کر "خدا کا
 ترجمان" ہو جاتا ہے۔ یعنی عرفان نفس عرفان حق کا ذریعہ ہے
 من عرف نفسه فقد عرف ربه

تو راز کن نکال ہے اپنی آنکھوں پر عیان ہو جا
 خودی کا راز داں ہو جا خدا کا ترجمان ہو جا (اقبال)

❖

آگے یہ بیان لینے کہ بعد کہ "خودی" یا "انا" یا "میں" "اپنے
 عمل کی رو سے ظاہر لیکن اپنی حقیقت و ماہیت کی رو
 سے مضمر ہے ہم دانائے راز اقبال کی طرف رجوع کریں
 اور خودی کی حقیقت کو ان سے سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ

وہ علم ہے جس سے جان زندہ ہو جاتی ہے اور انسانِ تاقی
وپا بندہ ہوتا ہے۔^{۳۳}

اقبال کا اذعان ہے کہ عرفانِ خودی، جو دینِ کامل
ہے عقلِ تجربیدی کے ذریعہ حاصل نہیں ہوتا، عقلِ چراغِ رگدہ
ہے، یہ کشمکشِ حیات میں راستہ کو روشن کرتی ہے لیکن
روحانی زندگی کے حقائق کی یافت سے یہ یکسر قاصر ہے۔

خرد ہے راہِ نور و روشن بصر ہے خرد کیا ہے چراغِ رگدہ؟
درونِ خانہ ہنگامے میں کیا کیا چراغِ رگدہ کو کیا خبر ہے
اسی لئے ان کا مشورہ ہے کہ فقیہہ و حکیم و شاعر محض سخن ساز
و سخن بان ہوتے ہیں۔ ان سے دور رہی رہنا مناسب ہے
یہاں محض تصورات و تعلقات کے گورکھ دہندے ہی ملتے
ہیں، لذتِ نظر، یافت، وجدان کا پتہ نہیں،

گزار از آنکہ ندید است بجز خبر ندہ سخن دراز کند لذتِ نظر ندہ
شیندہ ام سخن شاعر و فقیہہ و حکیم اگرچہ نخلِ بلند است بگلِ بر ندہ
عرفانِ خودی کے لئے ہمیں اس ناقابلِ خطا نظم کیطرت
رجوع کرنا چاہئے، جو قرآن و حدیث کی صورت میں ہمارے

۳۴ علم آں باشد کہ باں زندہ کند — مردِ باقی و پا بندہ کند (ردی)

محفوظ ہے۔

اندکے گم شو بقراں خبر باز اے ناداں بخوش اندر نگر
اسی علم کے عارفین سے مدد لینی چاہئے۔ ان کو قرآن
میں اہل الذکر کے نام سے یاد کیا گیا ہے اور ان سے
پوچھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ فسئلوا اہل الذکر ان کنتم
لا تعلمون، ان ہی کے متعلق کہا جاسکتا ہے۔

سردیں مارا جبر اور اظہر اور رونِ خانہ مابرون در
اس عرفان اور علم نفسی کے بغیر علوم رسمی کا ذخیرہ
تجربیات کا گورکھندہ ہو ہمارے کس کام کا؟ ہمارے کس
درد کی دوا؟

فلسفی گشتی و آگہ نیستی خود کجا و از کجا و کستی
از خود آگہ چوں نئے اے بشعور پس بناید جنسِ علمت غرور

(رومی)

یہی جہاں را خود را بنہ بینی تا چند نادان غافل نشینی
(اقبال)

علم کا مقصد حجابات کا رفع کرنا ہے، اور سب سے
پہلے وہ حجاب رفع ہونا چاہئے جو اپنی حقیقت یا خودی کے

پڑا ہوا ہے۔ کتابوں کے جمع کرنے اور ان کے جاننے سے یا
بقول اقبال ”کرم کتابی“ بننے سے، ”بندہ تنہیں وطن“ ہونے
سے یہ حجابات رفع نہیں ہوتے اسی لئے جامی سامی نے
فرمایا تھا:-

در رفع حجب گوش نہ در کتب کز جمع کتب نمی شود رفع حجب
در جمع کتب کجا بود نشہ حجب طے کن ہمہ اود علی التہ حجب
آئے اقبال کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے ہم ”قرآن“
خبر میں ”گم“ ہو کر عرفانِ نفس حاصل کریں، اور اس کے
ذریعہ عرفانِ رب ح خدا خواہی بخود نزدیک تر شو!

اقبال کے فلسفہ خودی کے قرآنی مقدمات!

کائنات کی ساری چیزوں کی طرح ہماری خودی یا
نفس بھی ایک شئی ہے، لاشئی نہیں، اب قرآن کریم شئی کی
تخلیق کے متعلق خبر دے رہا ہے کہ حق تعالیٰ جس شئی کی تخلیق
کا ارادہ فرماتے ہیں اس کو کُن (ہو جا) سے خطاب کرتے ہیں
اور وہ موجود ہو جاتی ہے۔

اِذَا سَأَلَ شَيْئًا اَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ (پ ۲۳، ۴۶)

ظاہر ہے کہ امرِ ممکن کی مخاطب سنی ہے، لو کیا سی حارف
 میں موجود تھی اور پھر اسی کو ہو جائے سے خطاب کیا گیا؟
 موجود شئی کو موجود ہو جا کہنا بے معنی ہے۔ تحصیل حاصل ہے
 تو پھر کیا شئی معدوم تھی؟ لیکن معدوم محض مخاطب کیسے بن
 سکتی ہے؟ اس سے معلوم ہوا کہ شئی نہ موجود تھی اور نہ معدوم
 تو پھر خطاب کس کو ہوا تھا؟ مخاطب کون تھا؟ اس گتھی کا حل
 صاف ہے۔ وہ شئی جس کو ارادہ الہی خارجاً موجود کرنا چاہتا
 ہے، جو امرِ ممکن کی مخاطب ہے وہ شئی کا تصور ہے جو حق تعالیٰ
 کے علم میں پایا جاتا ہے، جو اس طرح علماً ثابت ہے بوجہ
 ذہنی یا علمی اور خارجاً معدوم ہے، بوجہ خارجی واقعی۔ یہ
 امر کہ قبلِ تخلیق اشیاء موجود نہ تھیں، معدوم نہیں حق تعالیٰ
 کے اس قول سے ثابت ہوتا ہے کہ ”قبل از تخلیق تو کو کوئی شئی
 نہ تھا، یعنی معدوم تھا، وجود خارجی نہ رکھتا تھا، میں نے
 تجھے خلق کیا،

وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِنْ قَبْلِ وَلَمْ تَكْ شَيْئًا (پ ۱۶/۴۶)

ان نصوص سے یہ دو چیزیں صاف ثابت ہو رہی ہیں:-
 (۱) ہر شئی قبلِ تخلیق حق تعالیٰ کی ”معلوم“ ہے، ان کا

نصوبہ ہے، بالفاظ دیگر اس کا ثبوت علی ذاتِ حق میں تحقیق ہے، یعنی ان کے علم میں بصورتِ تصور یا معلوم پائی جاتی ہے، لہذا شئی کی ماہیت معلوم ہے، اشیاء معلومات حق ہیں، صورتِ علم حق ہیں، اور یہی امرکُن کی مخاطب ہیں، اور یہی مرتبہ علم (باطن) سے مرتبہ عین (ظاہر) میں آنے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔ اور جب امرکُن سے اپنی اقتضائے مطابقی ظاہر ہوتی ہیں تو ”مخلوق“ کہلاتی ہیں، لہذا

(۲) ہر شئی خارجاً ”مخلوق“ ہے، حق تعالیٰ اس کے خالق ہیں۔ (اللہ خالق کل شئی) (۱۳ ع ۸) اسی اعتبار سے سارے عالم کو ”ممکن الوجود“ کہا جاتا ہے۔ یعنی یہ علماًً خارجاً باغیر موجود ہے، علماًً اس لئے کہ اشیاء ذاتِ الہی کی صورتِ علم میں، تصورات ہیں، اور اسی سے قائم ہیں۔ خارجاً اس لئے کہ یہ حق تعالیٰ کے امر ہی سے وجود خارجی پا رہی ہیں، اور اپنے وجود میں اس کی محتاج ہیں اور قبل تخلیق وجود خارجی سے غاری قیص یہ ”لَمْ تَكْ شَيْئًا“ کا مصداق تھیں۔

اب خالق و مخلوق، عالم و معلوم کے درمیان جو ربط پایا جاتا ہے وہ ربطِ غیریت ہے، یہ اہم نکتہ پوری طرح

واضح ہو جائیگا اگر تم ایک وجدانی مثال پر غور کرو گے، فرض
 کرو کہ تم نقاشی جانتے ہو، تمہارے ذہن میں باغ کا تصور
 موجود ہے۔ پردہ پر اس نقش کو پیش کرنا چاہتے ہو، باغ
 بحیثیت تصور یا صورتِ علمی کے تمہارے ذہن میں پایا جاتا
 ہے، اپنے وجودِ ذہنی کے لئے تمہارے ذہن کا محتاج ہے،
 یعنی قائم بالذات نہیں قائم بالغیر ہے، تمہارا ذہن اسکا
 مقوم ہے، قیوم ہے، خود قائم بالذات ہے، نقش ایک صورت
 ہے، یعنی تعین و تجرید رکھتا ہے، محدود و مقید ہے۔ تمہارے
 ذہن کے متعلق یہ نہیں کہا جاسکتا، یہ تعینات و تحدیدات سے
 آزاد ہے۔ غرض عالم و معلوم، ذہن اور صورتِ ذہنی کسی معنی
 میں ایک نہیں، نقاش نقش نہیں نہ نقش نقاش، دونوں میں
 بالکلہ غیریت پائی جاتی ہے۔

اسی طرح بلا تشبیہ کہا جاسکتا ہے کہ ذاتِ حق اور ذاتِ
 اشیار، عالم و معلوم، خالق و مخلوق میں غیریت کلی پائی جاتی ہے
 ذاتِ حق بالذات موجود ہے، قائم بالذات ہے، اپنے وجود
 میں کسی کی محتاج نہیں اور حیات و علم، ارادہ و قدرت، علم
 و بصارت و کلام جملہ صفاتِ وجودیہ سے موصوف ہے۔ اس کے

بر خلاف ذواتِ اشیاہ فی نفسہا شانِ عدمیت رکھتی ہیں، کیونکہ
 انہیں وجود ذاتی نہیں، جیسا کہ اوپر کہا گیا، یہ اپنی اصل کیفیت
 کے لحاظ سے صورتِ علمی ہیں، تصورات و معلومات ہیں، اس لئے
 وجود ذہنی یا ”ثبوتِ علمی“ رکھتی ہیں، پھر ان کی ذات میں نہ
 صفتِ حیات ہے، نہ علم، نہ ارادہ، نہ قدرت، نہ سماعت نہ
 بصارت نہ کلام بلکہ یہ جملہ صفاتِ عدمی سے منصف ہیں، اس
 حقیقت کے سمجھنے کے لئے ہم اپنی ہی ذات کو لے کر غور کر دو، قبل
 تخلیق یہ حق تعالیٰ کے علم کی ایک صورت ہے، معلوم الہی ہے،
 ان کے علم میں ثبات ہے اور خارجاً معدوم ہے، معلوم ہونے
 اور خارجاً معدوم ہونے کی حیثیت سے اس میں نہ صفتِ حیات
 نہ علم نہ ہی اور صفاتِ وجودیہ، اس کے معنی یہ ہوسے کہ
 یہ جملہ صفاتِ عدمیہ سے منصف ہیں، یعنی یہ میت ہے اور جاہل
 مضطر و مجبور، کروگنگ، اب جو ذات وجود اور صفات وجود
 سے عاری ہو وہ فعل کا مصدر کیسے بن سکتی ہے، اور فعل کا
 ذاتی کب ہو سکتا ہے، البتہ اس میں قابلیات امکانیہ و فعلیہ
 کا تصور کیا جاسکتا ہے۔ جن کو کسبیات کہا جاتا ہے، یہی اکی
 ذاتیات ہیں، جو ذات وجود و صفات و افعال سے محروم ہو

جو محض ثابت فی العلم ہو اس سے آثار کا ترتیب بھی ناممکن ہے
جاوید نامہ میں اقبال وجود و صفات و افعال و آثار کی

نسبت صرف حق تعالیٰ ہی کی طرف کرتے ہوئے فرماتے ہیں -
می شناسی طبع ادراک از کجا است حورے اندر بنگہ خاک از کجا است

طاقت فکر حکماں از کجا است قوت ذکر کلیماں از کجا است

ایں دل و این ارادت کیست ایں فنون و معجزات از کیست

گرئی گفنا داری؟ از تو نیست؟ شعلہ کر دار داری؟ از تو نیست؟

ایں ہمہ فیض از بہارِ فطرت است فطرت از پروردگارِ فطرت است

اقبال کا ذہان ہے کہ اشیاء تمام معلومات حق ہیں تصوراً

الہی میں، صورِ علمیہٴ علیم مطلق ہیں۔ انا مے مطلق ہی کی زبانی

مندرجہ ذیل اشعار کہلو ائے جاسکتے ہیں، انا مے مقید ان کا اقبال

نہیں ہو سکتا، یہ بار کئے اور تکیل کی تصویریت کا ہر جاننے والا کہہ سکتا

ایں جہاں چیست صنم خاتہٴ پندار من است جلوہ او گردہ دیدار من است

ہمہ آفاق کہ گیرم بہ نگاہِ اورا حلقہٴ هست کہ از گردشِ پرکار من است

ہستی و نیستی از دیدن و نادیدن من چہ زماں و چہ مکان شوخی از کار من است

جب اشیاء کی ذوات معلومات حق ہیں تصورات الہی ہیں اور

ذات حق یا علم مطلق میں ثابت ہیں اور ذات حق بالذات موجود ہے

اور تمام صفات وجودیہ اور افعال ذاتیہ سے موصوف ہے، لوظاہر ہے کہ ان دونوں میں مغائرت تامہ پائی جاتی ہے۔ اسی لئے ذات خلق کو حق تعالیٰ متعدد مقامات پر غیر اللہ سے تعبیر فرما رہے ہیں۔

هل من خالق غير الله (پ ۱۳۶۲)

افغير الله تتقون (پ ۱۳۶۱)

افغير الله تاترون ائحبدا ائها ائجا ائلو (پ ۱۳۶۲)

قرآن کریم کی (۳۱) صراحت کے بعد ہم کو یہ معلوم ہو گیا ہے کہ ذواتِ اشیا رخارجاً مخلوق ہیں، داخلہ معلوم یا تصور ہیں، غیر ذاتِ حق ہیں۔ اس سے ذاتِ حق کی تنزیہ متحقق ہو گئی اور سبحان اللہ کا مفہوم ثابت ہو گیا! اس تنزیہ کے تحقق کے بعد ہمارا حق تعالیٰ سے جو تعلق بروئے نصوص قرآنیہ قائم ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ حق تعالیٰ ہمارے مولیٰ ہیں، اور ہم اُن کے عابد ہیں، وہ حاکم ہیں اور ہم محکوم، وہ رب ہیں، اور ہم مروب، وہ مالک ہیں، ہم ملوک، ذالہ ہیں، ہم مالوہ، اور یہ بتایا جا چکا ہے کہ وہ عالم ہیں اور ہم، معلوم، وہ خالق ہیں، ہم مخلوق، اس لئے کسی طرح ممکن نہیں کہ ذاتِ حق کی خلق ہو جائے، اور ذات

خلق کی حق بن جائے، قلب حقایق محال ہے۔
 شیخ اکبر محی الدین ابن عربیؒ نے اس بنیادی عقیدہ کو اس لطیف
 شعر میں ادا کیا ہے۔

العبدُ عبدٌ وان ترقى والربُّ ربٌّ وان تنزل
 بندہ بندہ ہے گو تاکہ ترقی کرے رب رب ہے گو وہ کتنا ہی نزول کرے

صاحب گلشن راز نے اسی عقیدہ کو اس طرح صاف کر دیا ہے۔
 نہ ممکن کو ز حد خویش گزشت نہ او واجب شد و نہ ممکن گزشت

ہر آل کہ در حقایق تہست فائق نہ گوید کہیں بود قلب حقایق
 اقبال اس غیریت پر پورا زور دیتے ہیں۔ ان کا سارا کلام
 غیریت کو نمایاں کرتا ہے، قدیم و محدث، خلق و خالق، عالم و خدا
 کا فرق شدت کے ساتھ بتایا جاتا ہے۔

زبورِ رحیم میں اس سوالیہ شعر کے جواب میں۔
 قدیم و محدث از ہم چوں جدا شد کہ ایں عالم و آن دیگر خدا شد
 اس غیریت کو یوں بیان فرماتے ہیں،

خودی را زندگی ایجا و غیرت فراق عارف و معروف خیرت
 قدیم و محدث ما از شمار است شمارِ طلسم روزگار است
 دما دم دوش و فردا می شمارم بہست و بود و باشد کار دارم

۲۹
 از خود را بریدن فطرت است تپیدن ناریدن فطرت است
 جدائی خاک را بخشیدنگاہے دہد سرمہ کو ہے بکا ہے
 جدائی عشق را آئینہ دار است جدائی عاشقان اسارگار است
 عالم و معلوم، ذات خالق و ذات مخلوق، ذات رب و ذات عبد
 کی اس غیریت و ضدیت سے یہ بات صاف ہو گئی کہ ذات خلق
 جو معلوم یا تصور حق ہے، محض معلوم یا تصور ہونے کی وجہ سے
 وجود (خارج حقیقی) و صفات و ربوبیت سے اصالتہ قطعاً عاری و
 خالی ہے۔ جب ہمیں اپنی ذات کے اس فقر کا عرفان حاصل
 ہو گیا تو ہم نے یہ بھی جان لیا کہ یہ اعتبارات، وجود، صفات
 وغیرہ اصالتاً حق تعالیٰ ہی کے لئے مخصوص ہیں اور ان ہی کی
 ذات ان اعتبارات کے لحاظ سے 'غنی' ہے اور 'حمید' ہے
 یہی مفہوم ہے اس نص کا۔

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا الْفَقْرُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ

(پ ۲۴، ۳۰۶)

اس وقت تک ہمیں اپنی ذات کا عرفان یا یہ حاصل ہوا کہ
 ہماری ذات معلوم یا تصور حق ہے، اور غیر ذات حق۔ ہمارے
 لئے صورت و شکل، تعین و تہیز، مقدار و حد ہے، حق تعالیٰ ان

اعتبارات سے پاک اور منترہ نہیں، ہماری ذات میں عدم ہے اور حق تعالیٰ کی ذات میں وجود، ہم میں صفات عدمیہ ہیں، اور حق تعالیٰ میں صفات وجودیہ کمالیہ۔ ہم میں قابلیت امکانیہ مخلوقیہ ہیں اور حق تعالیٰ میں فعل ہے۔ ہم میں تخلیق فعل نہیں، ہماری قابلیت امکانیہ حق تعالیٰ میں نہیں، مثلاً کھانا پینا جو کسبیتا ہیں مختصر یہ کہ حق تعالیٰ کے لئے ہماری چیزیں نہیں اور حق تعالیٰ کی چیزیں ہمارے لئے اصالتاً نہیں۔ اگر ہم خلق کی چیزیں حق تعالیٰ کے لئے ثابت کریں تو ”کفر“ لازم آتا ہے۔ اور حق تعالیٰ کی چیزیں خلق کے لئے ثابت کریں تو ”شُرک“ لازم آتا ہے۔ اور اگر حق تعالیٰ کی چیزیں حق تعالیٰ ہی کے لئے ثابت کریں اور اپنی چیزیں اپنے لئے ثابت تو ”توحید“ حاصل ہوتی ہے۔

اس کے باوجود حق تعالیٰ کی چیزیں خارج میں ہمارے لئے ثابت ہیں مثلاً ہم میں وجود وانا یا خودی ہے، صفات و افعال ہیں مالکیت و حاکمیت ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ حق تعالیٰ کے یہ اعتبارات ذواتِ خلق سے کس طرح متعلق ہوئے اور ان میں یہ تجدید و تفتیش کیسے پیدا ہوئی؟ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ حق تعالیٰ کے یہ تمام اعتبارات ہم میں ہیں، فرق صرف اتنا ہے کہ حق تعالیٰ کے لئے کامل و مطلق

اور ہمارے لئے ناقص و مقید و حادث ۔

واقعہ یہ ہے کہ باوجود ذوات حق و خلق کی اس کلی غیرت و
بدیہی ضدیت کے ذوات خلق سے ذات حق کی معیت، اقریت و
احاطت، اولیت و آخریت، ظاہریت و باطنیت (یا صوفیہ اسلام
کی مروجہ اصطلاح میں ”عینیت“) کتاب و خبر سے قطعی طور پر ثابت ہے،
ہمارا یہ دعویٰ بظاہر متضاد معلوم ہوتا ہے، باوجود ضدیت و دشمنی
کا بچا جمع کرنا کیسے ممکن ہے ”ضدوں کی جمع کا یہ ہنر“ عام منطق
کی سمجھ سے بالا و برتر نظر آتا ہے۔ آئے قرآن و سنت کی روشنی میں
اس مشکل کو حل کریں، کیونکہ

ہر آنکس را کہ ایند راہ نمود استعمال منطق ہیچ نہ کشود

(گلشن راز ۲)

وہ پرانے چاک جو عقل ہی نہیں سکتی، عشق سیتا ہے انہیں بے سون و تاری فو

————— ❦ ————— (امثال)

عینیت پر جو آیات و احادیث قطعی طور پر ولایت کرتے ہیں،
ان کا استقصا ہم نے اپنے رسالے خلق و حق میں کیا ہے، ہم یہاں پر
ان میں سے چند کا ذکر کریں گے تفصیل کے لئے اس رسالے کی طرف
رجوع کرنا چاہئے۔

صلو و کیو قرآن اور تصوف، باب ۱۰

(۱) معیت حق بہ خلق۔ وہو معکم انما اکنتم واللہ بما

تعملون بخبر (پ ۲۷، ۱۶) وہ (یعنی اللہ) تمہارے ساتھ ہے جہاں ہیں تم ہو۔

دوسری جگہ فرمایا ولا یستخفون من اللہ وہو معکم (پ ۱۳۷، ۱۱)

یعنی اللہ تعالیٰ سے کوئی بات چھپائی نہیں جاسکتی کیونکہ وہ ساتھ ہے

ان آیات سے ہمیں حق تعالیٰ کی معیت ذاتی پر صاف دلیل ملتی ہے

(۲) اقربیت حق بہ خلق یعنی اقرب الیہ منکم ولا تکن لادۃ بصر

(پ ۱۶۷، ۱۱) یعنی ہم اس سے تمہاری بہ نسبت قریب تر ہیں۔ معکم نہیں دیکھتے۔

ایک اور جگہ فرمایا۔ ونعلم ما لوئس بہ نفسہ ولنحن اقرب من جبل الود

(پ ۱۶۷، ۱۱) سورۃ قہم جانتے ہیں جو باتیں الکی جی میں آتی رہتی ہیں اور ہم گناہ نئے زیادہ فرمایا۔

یہ امر کہ خطرات نفس کے علم کے لئے قربت ذاتی ضرور ہے۔ اس آیت

کے شان نزول سے ثابت ہوتی ہے۔ واذ اسألت عبادی

عنی خانی قریب (پ ۶۷، ۱۱) جب تجھ سے پوچھیں میرے بند مجھ کو تو میں قریبوں

ابن حاتم نے معاویہ بن جندہ سے روایت کی ہے کہ ایک اعرابی نے

پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا ہمارا رب نزدیک ہے کم ہر گوشی کریں

یادور ہے جو ہم اس کو پکاریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

خاموش رہے، یہ آیت نازل ہوئی۔ واذ اسألت عبادی

عنی خانی قریب۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ قرب الہی سے مراد

فرب ذاتی ہے نہ کہ محض فرب غیبی۔ کیا خوب کہا ہے کسی نے

خواب جہل از حرم مراد و رفعت

ورنہ نزدیک تر از دوست کسی بیج نہ دید

اقبال نے اسی علم و عقیدہ کے تحت واعظ پر چوٹ کی ہے

جو خدا کو بندوں سے ہزاروں میل دور عرش پر تسکین سمجھتا ہے۔

بٹھا کے عرش پر رکھا ہے تو نے اے واعظ

خدا وہ کیا ہے جو بندوں سے اترا کر

(۳) احاطت حق و خلق۔ وکان اللہ بکل شیء عیوناً

(پ ۵ ع ۲۵) الا انت و بکل شیء عیوناً (پ ۲۵ ع ۱)

یعنی اللہ تعالیٰ ہر شئی کو عیوناً ہے

یہ دو صریحی نصوص حق تعالیٰ کی احاطت ذاتی پر قطعی ولایت کرتے ہیں جس میں کسی تاویل کی گنجائش نہیں۔ اسی کاثبوت حدیث و تواتر و دوسری صحیح حدیثوں سے بھی ملتا ہے۔

(۴) حضور حقؑ ہمہ جا! فایضا تو لو افشتم وجہ اللہ

(پ ۱ ع ۱۲) تم اپنا منہ جو ہر پہرہ و ہر اللہ کی ذات ہے۔

چونکہ حق تعالیٰ ہر چیز پر محیط ہیں لہذا وہ ہر چیز کے ساتھ

بہ ذات وجود ہیں ہم بس سب سے چیرے ہیں ذات ہی
موجود ہوگی کیوں کہ حق تعالیٰ کی معیت و حضور کے بغیر کوئی
شئی موجود نہیں ہو سکتی۔

آپ ہمیں جوہوں تو ہیں ہر مقصود و حکم بالذات ہے جہاں وہ موجود ہر جگہ
خرد کی تنگ دامانی سے فریاد۔ تجلی کی فراوانی سے فریاد
گورا ہے اسے نظارہ غیر۔ لگہ کی نامسمانی سے فریاد

(آپال)

ای مثنیٰ میں ہر درجہ ذیل آیت نہایت واضح ہے، ایت
حق تعالیٰ کی احاطت ان کا حضور و شہود نہایت صراحت سے کیا
ثابت ہوتا ہے۔

سُبْحَانَكَ يَا مَنْ فِي الْأَفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّىٰ مَتَيْنَ لَكُمْ أَيْتُهُ
الْحَقُّ ۚ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَذْنًا عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ۚ إِلَّا أَنْتُمْ
فِي صَرِيحَةٍ مِّنْ لِّقَاءِ رَبِّكُمْ أَلَّا أَنْتُمْ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّخِطُونَ (پ ۱۴)

”ہم عنقریب ان کو اپنی نشانیاں ان کے گرد و زواج میں ہی دکھائیں گے۔ اور خود
ان کی ذات میں بھی یہاں تک کہ ان پر ظاہر ہو جائیگا کہ وہی تو ہے، کیا آپ کے
رب کی یہ بات کافی نہیں کہ وہ ہر شئی پر حاضر و موجود ہے۔ یاد رکھو کہ وہ لوگ اللہ
رب کی ملاقات و رویت کے بارے میں شک میں ہیں (یعنی شہود ذات کا یقین نہیں)

اقبال نے نہایت وضاحت کے ساتھ اس صداقت کو اس طرح ادا کیا ہے۔

زمین و آسمان چار سو نیست درین عالم بجز اللہ ہونیت
جو اس حقیقت سے ناواقف ہیں انہیں اقبال تبنیہ کر رہے ہیں
تو اے نادان دل آگاہ دریا؎ بخود مثل نیا گاہ اہ دریا ب
پہاں مومن کند پوشیدہ راقا؎ زلا موجود الا اللہ دریا ب

(ارمغان حجاز ص ۹)

اس آیت کریم کی تفسیر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس
دعا سے ہوتی ہے۔ جس کو ابو داؤد، مسلم، ترمذی و ابن ماجہ
نے ابو ہریرہؓ سے روایت کیا ہے۔ ”انت الاول فلیس
قبلک شیء انت الاخر فلیس بعدک شیء وانت الظاہر
فلیس فوقک شیء وانت الباطن فلیس دونک شیء“

پہلے جملہ کا مفہوم یہ ہے کہ حق تعالیٰ ہی اول میں، ان
سے پہلے کوئی شے نہیں۔ اشیاء کے وجود کی نفی ازل سے
اس آیت سے بھی ہوتی ہے۔ وقد خلقک من قبل ولم تک شیئاً
اس کی تائید اس حدیث نبوی سے بھی ہو رہی ہے۔ کان ^{فلان}
ولم یکن شیء قبلہ (رداء بخاری) اس طرح ازل یا مرتبہ اول سے

وجود اشیا کی نفی ہو گئی اور وجود ہی کا اثبات دوسرے
 جملہ کا مفہوم یہ ہے کہ حق تعالیٰ ہی آخر ہیں اور ان کے بعد کوئی
 شئی نہیں کل شئی ھا لک الا وجہ سے اس کی تائید
 ہوتی ہے۔ اس طرح ابدیا مرتبہ آخر سے وجود اشیا کی نفی ہو گئی
 تیسرے جملہ کے معنی یہ ہیں کہ حق تعالیٰ ہی ظاہر ہیں۔
 ان کے اوپر کوئی شئی نہیں۔ کیونکہ وجود کو اشیا کی ذات پر
 فوقیت حاصل ہے۔ اشیا کی ذات معلومات الہی ہیں۔ ثبوت
 علمی رکھتی ہیں۔ وجود ان پر زاید ہے۔ اس لئے ہر صورت میں
 سے اول وجود ہی ظاہر ہے۔ اسی معنی میں یہ شعر سمجھ میں آتا ہے۔

نظر برہرچہ افکندیم واللہ

نیامد در نظر مارا جز اللہ

جب اول و آخر و ظاہر و حق تعالیٰ ہی ہیں تو باطن بھی
 وہی ہوں گے۔ اسی لئے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو ہی باطن ہے
 ترے سوا کوئی شے نہیں۔ اس طرح وجود کے چاروں مراتب
 سے وجود اشیا کی پوری طرح نفی ہو گئی اور حق

دریں عالم بجز اللہ ہونیت

کے معنی کا تحقق ہو گیا۔ یہ ہے تفسیر صحیح آیتہ کریمہ ھو الا اول

وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ کی جس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا جن کی بات کا انکار کفر، جن کی بات پر شبہ نفاق، جن کی بات میں اپنی بات ملانا بدعت ہے۔ اور جن کی بات کا جوں کا توں مان لینا ایمان ہے۔ اسی لئے ہمارا ایمان ہے کہ

ادنیٰ و ہم در اول آخری باطنی و ہم در اول ظاہری
تو محیطی بر ہمہ اندر صفات و از ہمہ پاکی و مستغنی بذا
اور پر کی تصریحات کا خلاصہ یہ ہے کہ وجود حق تعالیٰ ہی کے لئے ثابت ہوتا ہے اور توابعات وجود (صفات و افعال) بھی ان ہی کے لئے مختص ہو جاتے ہیں۔ حق تعالیٰ ہی اول و آخر ہیں، ظاہر و باطن ہیں، قریب و اقرب ہیں، محیط اور ساتھ ہیں، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ اول و آخر کس کے ہیں، ظاہر و باطن کس کے ہیں، قریب و اقرب کس سے ہیں، محیط کس پر ہیں اور ساتھ کس کے ہیں؟ جواب بھی عرض کیا جا چکا ہے کہ ذات شے ہی کے ساتھ یہ ساری نسبتیں قائم ہوتی ہیں، ذات شے نہ ہو تو نہ اولیت و آخریت

ہی کا تصور ممکن ہے نہ ظاہریت و باطنیت کا، نہ قرب وافتد بیت و احاطت و معیت کا، ذات شئی کے متعلق ادھر آپ نے سمجھ لیا ہے کہ یہ معلوم حق ہے تصور الہی ہے، اور بحیثیت معلوم یا تصور ہونے کے علم الہی میں ثابت ہے، ذات الہی میں مندرج ہے یہی امرکن کی مخاطب ہے، موطن علم سے مرتبہ خارج میں آنے کی صلاحیت رکھتی ہے، یہ غیر ذات حق ہے ذات حق بقوائے ”لیس کثلہ شئی“ منزہ ہے تمام اعتبارات ذات شئی سے،

اب سوال یہ ہے اور کتنا اہم اور دقیق سوال ہے کہ ذات اشیا جو معلومات یا تصورات حق ہیں صور علمیہ حق ہیں، جواز قبیل اعراض ہیں، بالذات علماً ثابت ہیں، وجود اور اعتبارات وجود کے کس طرح حاصل ہو گئے؟ کن فیکون کا راز کیا ہے؟ کیا سر تخلیق کا انکشاف ممکن ہے؟

ذوات اشیا یا صور علمیہ کے غائباً وجود پذیر ہونے کے متعلق تین منطقی احتمالات ہو سکتے ہیں،

(۱) صور علمیہ بغیر کسی ذات مقوم یا معروض کے خارجاً موجود ہو گئے ہیں، یہ احتمال عقلاً محال ہے، کیوں کہ صور علمیہ اعراض ہیں اور بغیر وجود (معروض) کے اعراض کا ظاہر و موجود ہونا ناقابل تصور ہے، قبل تخلیق وہ عارض ذات حق تھے بعد تخلیق بھی بغیر کسی معروض کے ان کا نمود نہیں ہو سکتا، ہذا هو الظاہر

(۲) صور علمیہ کسی ذات مقوم یا معروض کے اعراض ہیں لیکن یہ معروض (وجود) غیر ذات حق ہی، یہ احتمال بھی باطل ہے، کیوں کہ ہم نے اوپر دیکھا ہے کہ وجود صرف حق تعالیٰ ہی کو ہے، مع
الکل شیء ما خلا اللہ باطل،

(۳) صور علمیہ کسی ذات مقوم یا معروض کے اعراض ہیں، اور یہ معروض وجود مطلق ہے جو غیر ذات حق نہیں، یہی ذات قیوم صور علمیہ کی معروض ہے جس سے وہ قائم ہیں، یہی گویا ان کی 'حقیقت ہیولانی' یا محل ہے، (SUBSTRATUM) جس پر یہ عارض ہیں، دیکھو یہی مفہوم اس آیت کریمہ سے تعبیر ہو رہا ہے،

خلق السموات والارض بالحق تعالیٰ اعمال شریکوں، پ ۱۳،
 ع ۱، کیوں کہ ”تعالیٰ“ حق کی صفت واقع ہوئی ہے،
 اور نعمۃ واجب الوجود کا نام ”حق“ ہے، فتعالیٰ اللہ
 الملک الحق (پ ۱۶ ع ۱۵) سے ہمارے اس بیان کی
 تائید ہوتی ہے، ایک اور جگہ بطور حصر ارشاد ہے، وما
 خلقناہم الا بالحق (پ ۲ ع ۱۵) نعمۃ وشرماً وجود مطلق
 کا نام ہی حق ہے، حق ہی حقیقت ہیولانی کا مادہ ہے
 باعتبار اشتقاق حق و حقیقت کا مادہ بھی ایک ہے
 ساری صور علمیہ، تصورات، یا ذوات اشیاء ”بالحق“
 موجود ہیں، ظاہر ہیں، لہذا تخلیق و تکوین عالم میں
 ذات حق و وجود حق ہی کار فرما ہے، یہی سرِ مو الظاہر
 ہے جس کی تفسیر، ان اللہ هو الحق المبین، سے ہو رہی
 ہے، یعنی اللہ ہی ظاہر ہیں یا اللہ ہی حق ہیں جو ظاہر
 ہیں، اللہ نور السموات والارض (پ ۱۸ ع ۱۱) سے اس
 بیان کی مزید تائید ہو رہی ہے، فافہم وتدبر، !
 جس طرح کہ قبل تخلیق ذوات اشیاء ذات
 حق پر بحیثیت صور علمیہ یا تصورات عارض تھیں اسی طرح

۴۲
 حنا رجا تمام اشیا اسی ایک وجود سے موجود اور
 اسی کی صفت نور سے ظاہر ہو گئی ہیں اذرا اور کھول کو
 اس رازدروں پردہ کو اس طرح بیان کیا جاسکتا ہے
 کہ "حق تعالیٰ بحالہ و بسعد ذاتہ جیسے کے ویسے رکھ کر بلا تبدیل
 و تغیر و بلا نقد و توکثر صفت نور کے ذریعہ صورت معلوم
 سے خود ظاہر ہو رہے ہیں تو معلوم کے مطابق خلق کا
 نمود وجود ظاہر میں بطور وجود ظلی ہو رہا ہے اور اعتباراً
 الہیہ خلق سے وابستہ ہو رہے ہیں"

وہی وجود منزہ کہ بآئینہ خود
 ہوا ہے جلوہ نما بآئینہ ہرشی
 (شاہ کمال)
 اسرار خودی میں اس راز سر بستہ کو اقبال
 اس طرح بیان کرتے ہیں،

پیکر ہستی ز آئینہ خودی ست	ہر چہ پی بینی ز اسرار خودی ست
خودی مطلق بحق ۱۲	عالم آثار ۱۲
خوشن را چوں خودی بند کرد	آشکارا عالم پندار کرد
ارادہ خلق کرد ۱۲	غیر او پیدا ست از اثبات او
صد جہان پوشیدہ اندر ذات او	صوریکہ ۱۲
می شود از ہر اغراض غفل	عامل مقول اسباب و غفل ۱۲
بہشت سور علیہ ۱۲	کاہ از خواب خودی تیر و زیت
زندگی حکم را قیاط خودی ست	

۴۳
 اس مفہوم کو شنوئی، مومن بخود ہی میں اور بھی
 صاف کر دیا ہے،
 تو خودی از بخودی نشناختی خوش را اندر گمان انداختی
 جو ہر نوریت اندر خاک تو یک شغافش جلوہ ادراک تو
 واحد است او بر نمی تابد ووی من ز تاب او ہستم تو توئی
 خوش دار و خوش باز و خوش ساز ناز بانی پر درد اندر نیاز
 نقش گیر اندر دلش او می شود من ز ہم می رزد و تو می شود
 ایک پر معنی لطیف شعریں "راز تخلیق" کو یوں
 بیان کیا ہے،

ز خود نارفتہ بیرون غیر بین است
 میان انجمن خلوت نشین است

ز خود نارفتہ بیرون، یعنی بجا لہ و سجد ذاتہ جیسے کہ
 ویسے رہ کر، بلا تبدیل و تغیر، بلا تعدد و تکثر، "غیر بین است"
 یعنی صورت معلوم سے جو غیر ذات حق ہے، تعین و تعقید
 کی وجہ سے غیر ذات حق ہے، ظاہر ہو رہا ہے، "میان انجمن
 خلوت نشین است" یعنی تکثر و تعدد صورت میں اپنی وحدت
 اصلی پر قائم ہے، اس کی ذات میں کوئی تغیر و تعدد نہیں

۴۴

پیدا ہوا ہے، کثرت صور علیہ کی ہے، ذاتِ حق کثرت سے
منزہ ہے، کسی اور جگہ اس وحدتِ ذاتیہ کو واضح
کیا ہے،

دروہود او نہ کم بینی نہ بیش

خویش را بینی از و اور از خویش

”خویش را بینی از و“ یہ اس لئے کہ اسی کی تجلی
و تمثیل ہی کی وجہ سے ہماری ذات کا ظہور ہے، ”اورا
از خویش“ اس لئے کہ ہماری ہی صورتوں سے وہ ظاہر
ہے، ایک اور جگہ اس کی صراحت کرتے ہیں

بہ ضمیرت آرمیدم تو بخوش خود نمای

بکنارہ برگندی ز آریا بخیر را

بہ ضمیرت آرمیدم، یعنی تیرے علم کی ایک صورت
تھا، معلوم تھا، تصور، تھا، تو نے ”بخوش خود نمای“ یعنی
اپنے اسماء و صفات کے اظہار کے لئے، ”بکنارہ برگندی
در آبدار خود را“ اپنی ذات کو بصور معلومات بمصدق
ہو الظاہر متبکلی فرمایا۔

حق تعالیٰ بصور معلومات یا اشیاء کی صورتوں سے

خود علی فرما رہے، دیکھو اس مفہوم کو اقبال کس قدر
صاف طور پر کھول کر بیان کر رہے ہیں،
گفت آدم ہا گفتم از اسرار اوست
گفت عالم ہا گفتم او خود روبروست

”او خود روبروست“ تفسیر یہ ہے، ہوا الظاہر لیس

خوفک شئی، کی، ”یا راست عیاں بصورت کوں“
کی، عارف رومی کے اس راز کی،

اوست عین جملہ اشیاء لے سپر
باتو گفتم راز پنہان سر بسر
فلسفیانہ طریقہ پر فکر کر کے خوب سمجھ لو کہ ”تخلیق“
اشیاء کا

۱، عدم محض سے پیدا ہونا نہیں ہے، کیوں کہ
عدم سے عدم ہی پیدا ہوتا ہے (Ex nihilo Nihil fit)
۲، نہ ہی عدم محض کا اشیاء کی صورت میں نمایاں
ہونا ہے، کیوں کہ عدم محض تعریف ہی کی رو سے کوئی
شے نہیں کہ کسی ہستی کا مادہ بن سکے، یا اس کو کسی ہستی
کی صورت میں ڈالا جاسکے (العدم لا یوجد) اور

۱۰۰
 (۱) حق تعالیٰ کا وجود سوروں میں یہ ہے،

ہے، کیوں کہ وہ تجزیہ و تبصیر سے منزہ ہے،
 تخلیق حق تعالیٰ کا بسجد ذاتہ جیسے کے ویسے رہ کر بصورت
 معلومات بمصداق ہو المظاہر تجلی فرماتا ہے اور یہ تجلی
 یا تمثیل ان امور علیہ (ذوات اشیا) کے مطابق ہو رہی
 ہے، جو ذات حق میں مخفی (یا بالفاظ اقبال ضمیر حق میں آرمیدہ
 اور علم میں مندرج ہیں، اسی تجلی و تمثیل کا نتیجہ ہے کہ اشیا
 کا نمود باحکام و آئینہ خود با تشفی میل ان کی قابلیت
 ذاتی کے مطابق خارج میں جو وجود ظاہر ہے پور ہا ہے
 ہر صورت، علی جو ذات شے ہے اپنے اقتضائے ذاتی اور
 اور اس استعداد اصلی کے مطابق فیض یاب وجود ہر وہ یاب
 صفات وجودی ہو رہی ہے،

درکھو کہ خلق کا وجود حق تعالیٰ کے طور یا تمثیلی
 و تمثیل سے بغیر ناممکن ہے، اور حق تعالیٰ کا ظہور تجلی و تمثیل
 بغیر صور خلق (صور علیہ یا انشورات) کے ممکن نہیں، یہ ایک
 دوسرے کے آئینہ ہیں، آئینہ ظہور حق میں خلق ظاہر
 ہے اور آئینہ ظہور خلق میں حق۔

ہو اور بن اس دو وجود اور
قُلْتُ تَقْطَعُ لِيْ اَيُّ لَمْ اَكُنْ لَوْ اَكُنْ

اقبال اس حقیقت کو یوں بیان کرتے ہیں،
نہ اور ابے نمود ما کشودے
نہ مار ابے کشود او نمودے

”نہ اور ابے نمود ما کشودے“ یعنی حق تعالیٰ کا
ظہور ہماری صورتوں کے بغیر ممکن نہیں، ”نہ مار ابے
کشود او نمودے“ اور ہم بھی بغیر اس کے ثبوتی و تشل کے
ظاہر ہو سکتے ہیں اور نہ فیض یا با وجود ہو سکتے ہیں
اسی مفہوم کو اور زیادہ لطافت کے ساتھ یوں
ادا کیا ہے،

چراغم با تو سوزم بے تو میسر
نوائے یچون من بے من چگونے

یعنی ذات حق و ذات خلق ہیں انفکاک پر گز
ممکن نہیں، کیوں کہ ذات خلق صورت علیہ حق ہیں، علم
حق بغیر معلومات حق کے ممکن نہیں، اور ذات حق کا
اس صفت سے انفکاک جہل کو مستلزم۔ اسی معنی میں

اقبال کے یہ اشعار سمجھ میں آتے ہیں۔

نہ او بے مانہ ما بے او چہ حال است فراق ما فراق اندر وصال است

نہ مارادر فراق او عیارے نہ اورا بے وصال ما قرارے

اسی معنی میں شیخ اکبرؒ کا یہ شعر ہے،

فلولا لا حول ولا لنا

فما كان الذي كانا

یعنی تخلیق کا امکان ذات حق و ذوات خلق (صور

علمیہ حق) پر ہے، یہ ہر دو لازم و ملزوم ہیں کیوں کہ

”حق ظاہر بصورت حقیقی اشیاء و اشیاء موجود

بوجود حقیقی حق“

”فوجودنا بہ و ظہور بنا“ اقبال اس نکتہ کو خضر

کی طرف منسوب کر کے فرماتے ہیں،

ز خضر این نکتہ نادر شنیدم

کہ بھرازموج خود دیرنیہ تر نیست

بھر معنی ذات حق (بلا تشبیہ) ہے، موج یعنی صور علمیہ

حق جو ذوات اشیاء ہیں، جو غیر معمول یا غیر مخلوق ہیں، لہذا

ازلی ہیں، عالم کی طرح اس کا علم بھی ازلی ہے، ذوات

معلومات یا صورت الہی ہیں لہذا یہ بھی ازلی ہیں، ان معلومات یا صورت کی صورت میں خود عالم جلوہ افروز ہے، اور اس طرح خالق کا ظہور ہوا ہے۔

خلاصہ یہ ہے کہ ہمارا وجود حق تعالیٰ کے وجود سے ہے (وجودِ بے) اور ہمارا نمود (ظہور) حق تعالیٰ ہی کی تجلی سے ہے اور حق تعالیٰ کا ظہور ہماری ہی صورتوں سے ہے۔ دیکھو اس رباعی میں اقبال کس قدر وضاحت سے اس چیز کو بیان کر رہے ہیں:-

خود ہی را از وجود حق وجودی	خود ہی را از نمود حق نمودی
و نمودنا بہ	و نمودنا بہ
یعنی دائم کہ اینہا را سجدہ گوہر	کجا بودے اگر در با نمودے
دائماً متقیہ	دائماً مطلق

حق تعالیٰ کے لئے تجلی و تمثیل و تحول فی صورت کتاب و سنت سے ثابت ہے۔ اس کی ماہیت کے انکشاف کے لئے ذرا اپنے نفس پر غور کرو۔ فرض کرو کہ تم اپنے کسی عزیز دوست کا خیال کرتے ہو کہ وہ اپنے باغ میں اپنے اہل و عیال کے ساتھ مسیر کر رہا ہے۔ خیال کے ساتھ ہی تمہارا ذہن چند مثالیں تمثیل ہو کر تمہارے سامنے جلوہ گر ہو جاتا ہے، مگر باوجود اس تمثیل کے باوجود مثالوں کے تعین و تمیز اور تشکل اور تکلیف کے، باوجود

ان کی کثرت کے تمہاری ذات اپنی وحدت جمعی اور اپنی بے بسی
و تنزیہ پر قائم ہے۔ باوجود مثال کی چونی و چگونگی سے مشبہ
ہونے کے وہ ان ہی چیزوں سے منزہ بھی ہے، **فَاَفْهَمُ**

اسرار ازل جوئی بخود نظرے واکن
یکتائی و بسیاری، پنهانی و پیدائی
(اقبال)

وہ ان میں تمثیل یا تجلی کی اس طرح یافت ہونے کے بعد
اب ہم باسانی سمجھ سکو گے کہ کس طرح حق تعالیٰ بجالہ جیسے کے ویسے
رہ کر بلا تغیر و تکثر بغیر علول و اتحاد تجزیہ و تقسیم صفت نور کے ذریعہ
صور معلومات یا تصورات سے خود ظاہر ہو رہے ہیں۔ صور علمیه کی
کثرت، ان کا تعین و تشخیص (جو ان کی غیریت کو ثابت کر رہا ہے۔)
حق تعالیٰ کی وحدت ذاتیہ اور تنزیہ میں کوئی فرق پیدا نہیں کر سکتا
ذات منزہ حق کا بصورت تشبیہ تجلی (ظہور) فرمانا خود کلام الہی و
حدیث نبوی سے ثابت ہے۔ ان کا استقصا ہم نے اپنے رسالہ
خلق و حق میں کیا۔ تفصیل کے لئے اس طرف رجوع کرنا چاہیے۔
ان شواہد و دلائل کی بنا پر جو ہمیں قرآن و حدیث میں ملتے ہیں، ہم

کہہ سکتے ہیں کہ حق تعالیٰ کا بصورت تشبیہ تجلی فرمانا ثرماً ثابت ہے
 اور یہ تجلی تشبیہ صوری معانی تنزیہ معنوی نہیں ہو سکتی۔ دیکھو
 جبرئیل علیہ السلام حضور اکرم صلعم کے ہاں وحیہ کلمی کی صورت
 میں ظاہر ہوتے تھے، مگر اس ظہور سے ان کی حقیقت جبرائیل میں
 کوئی فرق یا نقصان نہیں پیدا ہوتا تھا۔ اسی طرح عزرائیل
 علیہ السلام قبض روح کے لئے وقت واحد میں متعدد مقاموں
 اور مختلف شکلوں میں ظہور فرماتے ہیں، لیکن اس انقلاب و
 کثرت صوری سے ذات و حقیقت عزرائیل میں کوئی انقلاب یا
 کثرت نہیں پیدا ہوتی، وہ بجاہ و بجدانہ جیسی کہ ہے ویسی ہی
 رہتی ہے۔ اب تمہیں ہمارا یہ کہنا کہ حق تعالیٰ بجاہ و بجدانہ جیسے کہ
 ہیں ویسے رہ کر بصورت معلومات صفت لور کے ذریعہ ظاہر ہوتے
 ہیں، سمجھ میں آگیا ہوگا اور تم شاہ کمال کے اس قول سے اتفاق
 کرو گے کہ۔

نصرتی ہے حق تعالیٰ کا

تیری صورت سے جلوہ گر ہونا

اور اقبال نے عالم کی جو فوجیہ گئی تھی اس کا ساتھ دو کے۔ ع

گفت عالم با گفتم او خود در و بر و ست

اس لئے کہ حق تعالیٰ صفات تنزیہ و سببہ دونوں سے مصف
 ہیں۔ ہوا الباطن بھی ہیں اور ہوا الظاہر بھی۔ مرتبہ باطن تنزیہ
 محض ہے، غیب الغیب ہے، اشارتہ تشبیہ سے پاک ہے، اور مرتبہ
 ظہور میں تشبیہ ثابت ہے۔ قرآن مجید میں آیا تنزیہ و آیات تشبیہ
 دونوں بکثرت ملتی ہیں۔ ایک پر ایمان اور دوسری کی تاویل،
 اذ من بعضہ نکفو بعضہ کا مصداق ہے۔ مرتبہ ظہور میں حق تعالیٰ
 نے استواری، اید و جد وغیرہ صفات مشابہات سے اپنے کو موصوف
 فرمایا ہے۔ اور اسی انصاف تشبیہ کے اعتبار سے ”ید رسول“ کو
 ید اللہ کہتے ہیں۔ ایمان کی تکمیل ان دونوں صفات تنزیہ و
 تشبیہ کی عقیدت پر منحصر ہے یعنی حق تعالیٰ مرتبہ ذات میں منزہ
 ہیں اور یہ ظاہر میں تشبیہ و تنزیہ کے جامع ہیں۔
 اس غیرت و عینیت تشبیہ و تنزیہ کے قلوب پر ہی ذرا سا غور کر لو۔ چونکہ
 ذات حق میں ذات خلق (صور و علمیات و تصورات) مندرج ہیں لہذا جس حیث الامتلاز
 عینیت سے ہے، یہی تنزیہ ہے، یہی یہ ضمیرت آریمد کا مفہوم ہے اور
 چونکہ ذات حق موجود ہے اور ذات خلق (تصورات یا صور و علمیات) معلوم
 ہیں (یہ عدم اضافی ہے۔ یا ثبوت علمی ہے نہ کہ عدم محض) لہذا
 من حیث الذوات غیریت ہے۔ یہی تشبیہ ہے من لازل الی الابد
 معلوم خدا از ازل غیر خدا اسے۔

وجود اور مردم میں تغاّر حقیقی ہے اس لئے من حیث الذوات
غیریت حقیقی ہے (تشبیہ) اور من حیث الوجود دیکھو عینیت حقیقی
ہے (تسزیه) کیوں کہ وجود حق کا عین وجود خلق ہے، یعنی وجود
واحد ہے۔ اعیان مخلق (صور ظہریہ، تصورات) کی صورتوں میں متبلی
ہے۔ ایمان صحیح ان دونوں نسبتوں کی تصدیق پر منحصر ہے۔
نسبت غیریت کی تصدیق ظاہر شریعت ہے اور نسبت عینیت کی
تصدیق حقیقت شریعت ہے۔ عینیت وغیریت دونوں نسبتوں پر
ایمان عرفان کامل ہے، اسی لئے کہا گیا ہے کہ
معرفت کی ہوا میں اڑنے کو

مکتبہ تحفہ

عرفاء کے نزدیک یہ اسرسلہ ہے کہ محض غیریت کا شغل
محبوب ہے۔ محض عینیت کا قائل منضوب ہے، نشہ وحدت کا
سرشار مجذوب ہے، اور جو دونوں نسبتوں کا شاہد ہے، وہ
محبوب ہے، یہ وجہ عینیت کو غیرت پر اور وجہ غیرت کو عینیت
پر غلبہ پانے نہیں دیتا، اعتدال کے ساتھ دونوں کا جامع ہوتا ہے
اور شاہ کمال کی زبان میں اپنے حال کا یوں اظہار کرتا ہے۔
عینیت سومت ہوں اور غیرت بے ہوشار دمدم یہ مسکشی یہ یار سائی بس مجھے

اس غیریت و عینیت، تشبیہ و تنزیہ کے علم سے ہیں اپنی ذات
 کا یہ عرفان حاصل ہوا کہ حق تعالیٰ ہماری ذات کے اعتبارات سے
 منزہ ہیں اور پھر ہماری ذات ہی کے اعتبارات سے ظاہر ہو رہے
 ہیں۔ یہ عرفان ہمیں مقام ”عبدیت“ عطا کرتا ہے۔ جو قرب کا
 اعلیٰ ترین مقام ہے۔ عبدیت اس امر کا جاننا ہے کہ اولاً،

(۱) ہم ”فقیر“ ہیں، ملک و حکومت، افعال و صفات وجود
 امالہ ہمارے لئے نہیں، حق تعالیٰ ہی کے لئے ہیں، اللہ غنی
 و انتم الفقراء، (پہن ۸) نیز، یا ایہا الناس انتم الفقراء
 الی اللہ واللہ هو الغنی المخصد:

قرآن سے تفصیلی تائید کے لئے ان شواہد پر غور کرو:
 ملک و حکومت حق تعالیٰ ہی کے لئے حصراً ثابت ہے،
 لم یکن لہ شریک فی الملک (۲۱۵)، ان الہکم الا اللہ، (۳۷)
 لا ما فی السموات وما فی الارض۔
 افعال کی تخلیق حق تعالیٰ کو رہے ہیں:
 واللہ خلقکم وما تعلمون (۳۷)

صفات وجودیہ حق تعالیٰ ہی کے لئے حصراً ثابت ہوئے
 ہیں، (۱) حیات ان ہی کی: هو الہی القیوم (۲۷۳)، (۲) دان، (۳) علم

وقدرت ان ہی کی، وهو العليم القدیر (۹۷: ۱۱۷) ارادہ
ومشیت ان ہی کی: وما تشاؤون الا ان يشاء الله (۹۷: ۲۹)
VII و VI سماعت و بصارت ان ہی کی: وانك هو السميع البصير

دعا (۱) امن يملك السمع والا بصار فيقولون الله (۹۷: ۱۱۷)

(viii) وجود بھی حق تعالیٰ ہی کے لئے ثابت: الله لا اله الا هو

الحی القيوم (۹۷: ۳) نیز، هو الاول والاخر والظاهر

والباطن وهو بكل شيء عليم (۹۷: ۳) وجود کے چاروں

مراتب کا حق تعالیٰ ہی کے لئے ہونا مسرّاً ثابت ہو رہا ہے۔ ثانیاً،

(۲) عبدیت اس امر کا جاننا ہے کہ ہم "امین" ہیں۔ فقرے

• امتیاز سے خود بخود یہیں امانت کا امتیاز حاصل ہو جاتا ہے۔ ہم

یہ وجود انا یا خودی و صفات و افعال، مالکیت و حاکمیت

من حیث الامانت پائے جاتے ہیں۔ میں حق تعالیٰ ہی کے وجود

سے موجود ہوں، ان ہی کی حیات سے زندہ ہوں، ان ہی کے

علم سے جانتا ہوں، ان کی قدرت اور ارادے سے قدرت و

وارادہ رکھتا ہوں، ان کی سماعت سے سنتا، بصارت سے

دیکھتا اور کلام سے بولتا ہوں، یہی قوم کی اصطلاح میں "قرب

نوافل" ہے، حق تعالیٰ ہی کے لئے وجود اور صفات وجودیہ اصالتاً

اور بطور حصر ثابت ہیں اور ہماری طرف ان کی نسبت امانتؑ
 سہو رہی ہے۔ فقر اور امانت کے اعتبارات کے جاننے سے سمجھنا
 اللہ و ما امان المؤمن المشركین کا جو ”بصیرت محمدیہ“ ہے بروئے
 قرآن تحقق ہو جاتا ہے، یعنی ہم حق تعالیٰ کی چیزیں اصالتاً اپنے
 لئے نہیں ثابت کر رہے ہیں، اور اس طرح شرک سے دور ہیں
 اور نہ ہی اپنی چیزیں، ذاتیات، صفات علمیہ و ناقصہ کی نسبت
 حق تعالیٰ کی طرف کر رہے ہیں کہ ان کی تزییہ متاثر ہو اور کفر
 لازم آئے۔ ہم ان کی چیزیں ان ہی کے لئے ثابت کر رہے
 ہیں اور یہی توحیدِ اصلی ہے۔

- فقر اور امانت کے نتیجے کے طور پر ”عبد“ کو ”خلافت“ اور
 ولایت حاصل ہوتی ہے۔ جب وہ امانات الہیہ کا استعمال
 کائنات کے مقابلہ میں کرتا ہے تو وہ ”خلیفہ اللہ فی الارض“
 کہلاتا ہے اور جب حق تعالیٰ کے مقابلہ میں کرتا ہے تو ”ولی“
 ہوتا ہے۔ عبد اللہ کے یہی چار اعتبار ہیں، فقر و امانت و خلافت
 و ولایت۔ اللہ اللہ کیا شان ہے ”عبد اللہ“ کی؛
 ان ہی اعتبارات کو پیش نظر رکھ کر اقبال پہلے
 ”فقر“ کی تصریح کرتے ہیں،

چیت فقرے بندگان آب گل یک نگاہ راہ بین، یک ندرہ دل
 فقر کا خویش را سنجیدن است برد و حرف لا الہ پیچیدن است
 فقر خیر گیر با نان شغیر ! بستہ فقر اک او سلطان و میر
 فقر ذوق و شوق و تسلیم و رست ما شیم این شاع مصطفیٰ است
 فقر بر کردیان شبنون زند بر فوا میں جهان شبنون زند
 بر مقام دیگر اندازد ترا ، از زجاج الماس می سازد ترا
 برگ و ساز او ز قرآن عظیم مرد و ریشہ نگنجد در گلیم
 عبد اللہ فقیر ہے اور امین اور خلیفہ اور ولی، ان اعتبارات
 کا اسیٰ ذکر ہے۔ لا الہ الا اللہ، نے تمام اعتبارات حق کی ذرا
 عبد سے نفی کی اور ان کا ذات حق میں اثبات کیا اور پھر اعتبارات
 حق کا ذات عبد میں امانت اثبات کیا جو اصطلاح قوم میں اثبات کا
 اثبات ہے، اب ان اعتبارات اللہ کا امین ہو کر عبد کا فقیر
 رہبانیت نہیں بلکہ ”صیر فی کائنات ہے“ خیر گیر ہے، دنیا کی
 بڑی سی بڑی قوت بھی خلیفہ اللہ کے آگے سرنگوں ہے سلطان میر
 اس کے فقر اک شکار ہیں۔ یہ اس لئے کہ وہ اللہ ہی کی حول
 و قوت کو استعمال کرتا ہے، اور بطور امانت استعمال کرتا ہے،
 اور حق تعالیٰ ہی کے امثال امر میں کرتا ہے، اقبال اس فقر کو

رہبانیت سے یوں ممیز کرتے ہیں،

کچھ اور چیز ہے شاید تیری مسلمانی تیری نگاہ میں ہے ایک فقر و رہبانیت
سکون پرستی راہب سے فقر و بیزار فقیر کا ہے سفینہ ہمیشہ طوفانی
پسند روح و بدن کی ہو و انمود اسکو کہ ہے نہایت ہوسن خودی کی عریانی
وجود میری کائنات ہے اس کا اسے خبر ہے یہ باقی ہے اور وہ فنا ^{استعمال امانت}
۱۲ مارچ یہ فقر و مسلمان نے کہہ دیا جب سے

رہی نہ دولت مسلمانی و سلیمانی

عبداللہ فقیر ہے اور امین بھی، امین کس کا، حق نقیانی کی
ہویت و انیت کا، ان کے صفات وجودیہ کا، ان کی مالکیت و
مالکیت کا اسی امانت کو اقبال ان الفاظ میں یاد دلاتے ہیں۔
مشنو مافل کہ تو اور امانی
۱۲ مارچ چھ نادانی کہ سوئے بخود نہ بینی

اب وہ ان ہی امانات الہیہ کا کائنات کے مقابلہ میں استدعا
کرتا ہے، اور خلیفۃ اللہ فی الارض کہلاتا ہے، وہ ان کے استعمال
پر مامور ہے، راہب کی طرح وہ ان کو ترک کر نہیں سکتا، سکون
پرستی راہب سے وہ بیزار ہے، اس کا سفینہ ہمیشہ طوفانی ہوتا ہے
جاہد و احی اللہ کے امر کے اتثال میں وہ مشغوف مجاہد ہوتا ہے

اور لٹن جہاد وا فینا لھذا لھنھم سبلنا کے وعدہ کے مطابق اس کو صراطِ مستقیم کی ہدایت ہوتی رہتی ہے، اسی جہاد و مجاہدہ کو، اسی امتثالِ امر میں تلاشِ حق و تبلیغِ حق کو، ترکِ منکر و اختیارِ خبر کو اقبال نے ان الفاظ میں ادا کیا ہے:

جنگِ مومن سنت پیغمبری است	جنگِ شہانِ جہان فائرگری است
ترکِ عالم اختیار کوئے دوست	جنگِ مومن صیت و ہجرت کوئے دوست
جنگِ رازِ بہائی اسلام گفت	آنکہ حرفِ شوق با اقوام گفت
کو بچوں خود خرید این نکتہ را	کس نداند جز شہید این نکتہ را

عبداللہ ولی اللہ ہے، ولایت کی شان کو اقبال

بڑی وضاحت سے بیان کرتے ہیں:

گفتا میں کہ دار میں اللہ کی برہان	ہر لحظہ مومن کی نئی شان نئی آں
یہ چاہنا ضرور تو بنتا ہر مسلمان	قہاری و غفاری و قدرتی و جبروتی
ہر اسکا نشین نہ سارا نہ بد نشان	ہمہ ایہ جبرئیل امین بندہ خاک کی
قاری نظر آتا ہے حقیقت میں قرآن	یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن
دنیا میں بھی میزان، قیامت میں بھی میزان	قدرت کے مقاصد کعبہ اس کے ارادے
دریاؤں کے دل جس میں جاہلی وہ طوفان	جس کو جگر لالہ میں ٹھنڈک ہو وہ شہنشاہ
آہنگ میں بیکتا صفت سورہ جہنم	فطرت کا سرد دازی اس کے شربِ روز

عبد ہو کر ہی وہ امین اللہ، خلیفہ اللہ اور ولی اللہ ہوتا ہے۔
 ایسا عبد کہہ سکتا ہے: انا عبد ک کیوں کہ وہ معلوم اللہ مخلوق
 اللہ، غیر ذات اللہ ہے، اور پھر وہ یہ بھی کہہ سکتا ہے: من
 را انی فقد راى الحق کیوں کہ اس میں ہویت و اثبت
 حق ہی کی ہے، وجود و خودی حق ہی کی ہے۔ اسی خیال کو اقبال
 وضاحت کے ساتھ یوں ادا کرتے ہیں:۔

کہا جوی ہر چادر پیچ و تاباں
 کہ او پیدا است تو زیر نقاباں
 تلاش او کنی جز خود نہ مینی
 تلاش خود کنی جز اونیاں

————— ک —————

عقل و عشق

علم نے مجھ سے کہا عشق ہو دیوانہ پن
عشق نے مجھ سے کہا علم ہو تجن و من
بندہ تجن و من اکرم کتابی نہ بن
عشق سرایا حضور علم سرایا حجاب
عشق کی گرمی سے ہم سرکہ کائنات
علم مقام تھا عشق تھا ذات
عشق سکون و ثبات عشق حیات و مات
علم پیدا سوال عشق پہنچا ہوا
مقصود زندگی انسان کامل کے لئے حق تعالیٰ کے سوا
کچھ نہیں، ان کی عبادت، ان سے استعانت، ان کی یافت، ان
کے شہور کے سوا کچھ نہیں، ان صلوات و نیکی و عیائی و عیائی
للہ ما ب العالمین (پ ۸ ع ۱)۔

خواہم کہ ہمیشہ درہولے تو زیم
خاکے نوم و بزی پائے تو زیم
مقصود من ختمہ زکونین توئی
از بہر تو میرم و برائے تو زیم
حق تعالیٰ کی ذات کا علم جیسے کہ وہ ہیں، کنہ و حقیقت کے

محاط سے لو انسان کے حدود درہن کے لئے قطعاً ناعلم ہے، یہ یقیناً
 مطلق ہے اور مقطوع الاشارات، اس کے علم و عرفان کی تمت
 فضول ہے چنانچہ لایحیطون بہ علما اسی طرف اشارہ ہے
 اور اسی مقام کی نسبت حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا
 ما عرفناک حق معرفتک اور مفکرین کو تہدید فرمائی تھی کہ
 لا تفکروا فی اللہ فتهلکوا نہ علم کے ذریعہ، نہ عشق کے ذریعہ اور
 نہ کسی ذریعہ ذات الہی کی ماہیت کا عرفان انسان کو ہو سکتا ہے
 اور بقول شیخ اکبر ”کل الناس فی ذات اللہ حقائق“ ذات
 حق کے علم میں ہم تمام کے تمام احمق اور جاہل ہیں :

کنہ ذات رہ سوال بہ بخت عقل حیران و فطن لال نشست
 جلّ من لا الہ الا هو ”روی“ لا تقبل کیف ہو ولا ما ہو
 ذات کا علم اس طرح ناممکن قرار پانے کے بعد جو چیز
 قابل حصول رہ جاتی ہے وہ وحدت ذاتیہ حق کا علم ہے، ان
 کے قرب و معیت و احاطت ذاتیہ کا علم ہے۔ ان کی ظاہریت

۱۔ اللہ کی ذات میں تسکریہ کام نہ ہوتا۔ نہ ہلاک ہو جاؤ گے (حدیث ابی ذرؓ)
 عہ خدا نہ در قیاس نہ گنبد۔ شناس آں را کہ گوید عرفناک۔ (اقبال)

و باطنیت کا علم ہے، ان کی اولیت و احریت کا علم ہے، وہ علم
 ہے جو ہمیں حق تعالیٰ سے مانوس کرتا ہے، ان کا شوق سینہ میں
 پیدا کرتا ہے، ان کے احکام کا علم ہے، اس قول، عمل حال
 یا اعتقاد کا علم ہے، جو حق تعالیٰ کو محبوب و پسندیدہ ہے۔ کیا
 یہ علم جس کو زبان سنت میں، علم نافع سے تعبیر کیا گیا ہے۔ مجرّد
 عقل انسانی عطا کر سکتی ہے؟ اقبال بصیرت محمدیہ کا اتباع
 کرتے ہوئے پیروئی کی تلقین کے مطابق صاف صاف
 کہتے ہیں کہ مجرد عقل انسانی اس عرفان کے قابل نہیں۔ اس
 عقل کا عطا کردہ علم ”محض تجنّی وطن ہے“ ”سرایا حجاب ہے“
 ”رہزن“ ہے کعبہ حقیقت سے نا آشنا اور صنم خانہ محباز کا
 پرستار ہے۔ عرفان حقیقی حاصل ہوتا ہے ایمان سے، ”عشق
 سے“ یہ عشق ”سرایا حضور“ ہے، عشق ”تماشا کے ذات“ ہے
 عشق ”ام الکتاب“ ہے، عشق ”سکون و ثبات“ ہے، اس کے
 عطا کردہ علم میں جزم و یقین ہے، گرمی ہے، حیات ہے، شرار
 لا الہ کی تابش ہے، لذت تخلیق ہے، سوز و ساز ہے، ذوق نظریہ
 اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر عقل کی آنکھ حقایق ایمانی
 کی یافت سے اسی طرح قاصر ہے جس طرح مادر زاد اندھے کی

اچھا خون ہے اور اس سے جو پھر اس کا معروف کیا ہے۔ اس کا
 زندگی میں مقصود کیا اور کام کیا؟ یہ آکس غرض کے لئے وضع
 ہوا ہے اور اس کے غفل کی ماہیت کیا ہے؟ اس کی بدایت
 کیا ہے اور غایت کیا؟ عشق جو خود شناسی و خدا شناسی کا
 ذریعہ ہے اصل میں ہے کیا؟ اس کی ماہیت اصلی کیا ہے۔ اور
 طریق عمل کیا؟ ان کا عطا کردہ علم و عرفان کیا ہے؟ اس کی پرواز
 کہاں تک ہے اور اس کے حدود کیا؟ یہ ہیں چند سوال جن کا
 جواب ”پنہاں“ نہیں آشکارا مقصود ہے؛ فلسفی اقبال سے
 نہیں عارف اقبال سے مطلوب ہے؛ اس ”لذت شوق و لغت
 دیدار، کی خواہش ہے جو ”علم کی حد سے پرے“ ہے، مادرائے
 طور عقل ہے، ”جو عشق سراپا حضور“ کے معطیات سے ہے،
 علم کی حد سے پرے بندہ عوام کے لئے

لذت شوق بھی سزا و لغت دیدار بھی سزا

اس لغت و لذت کے حصول کے لئے ہمیں پہلے عقل کی
 ماہیت اور اس کی بدایت و غایت کے عرفان کی طرف رجوع کرنا
 چاہئے۔ اس کی حقیقت و ماہیت، عمل و فعل کو بخوبی سمجھ لینا
 چاہئے۔ اس کے بعد عشق و ایمان کے دائرہ میں قدم زن ہونا چاہئے

اقبال کی تعلیمات کو سمجھنے کے لئے ہمیں پیرو روحی کے ارشادات کو پیش نظر رکھنا ضروری ہے کیوں کہ صحبتِ پیروم ہی نے ان پر یہ راز افاش کئے ہیں، وہ ان کے پیرو طریقت ہیں، ان ہی سے انھوں نے اسرارِ حقیقت سیکھے ہیں :

پیرومی خاک را کسیر کرد از غبارم جلوہ ہا تعمیر کرد
موجم و در بحر او منزل کنم تا در تابدہ حاصل کنم
من کہ مستیہ از صہبائش کنم زندگانی از نفسہائش کنم

(امیر خسروی)

(۱) عقل : عارفِ روحی نے عقل کی دو قسمیں قرار دی ہیں ، ایک کو وہ عقلِ جزئی کہتے ہیں اور دوسری کو ”عقلِ کلی“ عقلِ جزئی وہ عقل ہے جو اس اسباب و علل کی دنیا میں ہماری رہبری کرتی ہے، جہدِ لبقا میں ہماری مدد کرتی ہے، اس کی اعانت سے ہم تنازعِ حیات میں کامیاب ہوتے ہیں اور اپنی ذات کی حفاظت کر سکتے ہیں اور اس کے لئے غذا فراہم کر سکتے ہیں۔ یہ نفس کے تابع ہوتی ہے، مغلوب ہوتی ہے، گویا اس کی ”مادہ“ ہوتی ہے۔ اس کی خواہشات کی تکمیل میں منہمک و مصروف رہتی ہے۔ حوائجِ غانہ داری یعنی آب و نان و خوان و جاہ کے حصول میں شب و روز لگی رہتی ہے۔ بالفاظِ مختصر جسم یا عضویت کی مادی

احتیاجات کی تکمیل اس کا کام ہے۔

نفس و عقل کے باہمی تعلق کی مثال اس طرح دیتے ہیں:

ماجرائے مردوزن افتاد نقل آن مثال نفس خود میدان عقل

این زن و مردے کہ نفس است خرد نیک پابست بہر نیک و بد

این دو پابستہ درین خاکِ سرا روز و شب در جنگِ اندر ماجرا

زن ہی خواہد حوائج خانگاہ! یعنی آب رود و نان و خوان و جہا

نفس همچون زن بے چارہ گری گاہ خاکِ گاہ جوید سرور ہی

اس عقل کا مقصود بالذات دنیا ہے، اس کی آسائش

و زیبائش ہے، لذت و آرام ہے، یہ لذت کی طالب ہے،

اور لذت و نفع ہی اس کی اعلیٰ ترین غایت ہے۔ جس شخص کی

حاکم یہ عقل ہے وہ محروم ہے، بد نصیب ہے، دراصل عاقل نہیں

جاہل ہے، حقیقی اقدار سے بے خبر ہے، اس کی عمر کوتے کی

طرح "سرگین خوری" میں بسر ہوتی ہیں،

وائے آن کہ عقل او مادہ بود نفس زشتش زو آمادہ بود

لاہم مغلوب باشد عقل او جز سوائے خزان نباشد نقل او

اے خنک آنکس کہ عقلش ز بود

نفس زشتش مادہ و مضطر بود

یہ عقل پاؤں کی زنجیر ہے، سانپ جھوٹے مانڈے کام میں
 ہے وام میں نہیں، بود و نمود میں فرق نہیں کرتی، حقیقی
 اقدار سے غافل محض امور دنیوی میں شغل رہتی ہے، اس
 عقل کو عشق الہی پر قربان کر دینا چاہئے، اس کا بارگاہ الہی
 میں نہ کوئی مرتبہ ہے اور نہ وقعت؛

عقل را قربان کن اندر عشق دوست عقل را یاری ازان سولیت کست
 اے بزدل عقل بد یہ تا الہ عقل آنجا کتر است از خاکِ اہ
 عقل چون سایہ بود حق آفتاب سایہ را با آفتاب او چہ تاب
 عقل چون شحنے است چو سلطان رسید
 شحنے بے چارہ در کنبے خسرید

خلاصہ یہ کہ (۱) عقل جزئی عمل کا ایک آلہ ہے جس سے جسم
 کی ضروریات کی تکمیل ہوتی ہے ع کہ بدین عقل آوری از راقی را
 (۲) اس عقل کے ذریعہ انتہائی حقیقت (حق تعالیٰ) کی یافت
 یا عرفان ممکن نہیں؛

ہمت پنهانی شقاوت عقل را
 (درستی)

کے بیاید منزے بے نقل را
 آخرت
 اب اگر آپ یورپ کی تاریخ فلسفہ جدید پر ایک نظر

ڈالیں تو معلوم ہوگا، مشہور جرمن فلسفی شوپنہور جو قنوطیت کا
 امام گزرا ہے، عقل کے متعلق کچھ اسی قسم کے نظریہ کا قائل تھا
 وہ انتہائی حقیقت کو 'ارادہ مطلق' قرار دیتا ہے اور عقل کی
 'تکوین و تخلیق' کے متعلق اس کا خیال ہے کہ یہ عضویت کی
 عملی اور حیاتیاتی ضروریات کی تکمیل کے لئے پیدا ہوئی ہے
 لہذا محض عملی اغراض اس کی غایت ہیں یعنی "یہ ان اغراض کو
 سمجھنے کے لئے پیدا ہوئی ہے، جن کی تکمیل پر فرد کی زندگی اور
 اس کی توسیع کا انحصار ہے" فکر کے وجود کا اصلی سبب ہی
 یہ ہے کہ وہ فرد کو اس قابل بناتا ہے کہ وہ خارجی اثرات و
 ہیجانات کا مقابلہ کرے اور اپنی ذات کے تحفظ کے قابل ہو جائے
 اس نقطہ نظر سے اعمال عقلیہ زندگی کے لئے ہر درجہ ضروری
 ہیں۔ شوپنہور کے الفاظ میں "عقل ایک نہایت مفید آلہ ہے"
 چوں کہ یہ زندگی کی عملی ضروریات کے لئے عطا کیا گیا ہے،

لے آر تھر شوپنہور (۱۷۸۹ء تا ۱۸۵۰ء)

۲ دیکھو شوپنہور کی مشہور کتاب (The world as
 I see it) ترجمہ بالڈین دیکپ ہلد سوم ص ۲۱

لہذا اس کا کام ان ہی ضروریات کی تکمیل اور تسفی ہے اور
 اسی مقصد سے ہمارے عمل اور عقل کا نقین ہوتا ہے۔ عقل
 کا کام انتہائی حقیقت کو سمجھنا اور اس کی ماہیت کے متعلق
 فکر کرنا نہیں بالفاظ دیگر عقل کا کام تفلسف نہیں، حقیقت
 کا عرفان نہیں۔ جو شخص عقل سے حقیقت کی معرفت حاصل
 کرنا چاہتا ہے وہ ایک ایسے آلہ کا استعمال کر رہا ہے جو
 اس کام کے لئے وضع ہی نہیں ہوا، اور اس کا نتیجہ سوائے
 عجز و جہل کے کچھ نہیں!

عقل کہ بے رہبر خود ساختہ مشق در معرفت خدائے بگرداختہ مشق
 عمرم برسد تا بدین عقلِ نعیف (عطار) بشا ختم این قدر کہ نشا ختمش
 عقل کی بدایت و ماہیت کے متعلق شو منپور کا یہ نظریہ
 موجودہ زمانہ کی ناسمجیت (Pragmatism)

کا راستہ تیار کرتا ہے۔ ناسمجیت کا قائل حیاتیات کا عالم
 اور ارتقا کا حامی ہوتا ہے۔ وہ عقل اور اعمال عقلیہ کو حیاتیاتی
 آلات قرار دیتا ہے۔ وہ بتلاتا ہے کہ دوران ارتقا میں علم کی
 ابتدا کیسے ہوئی اور عقل کا کیا کام ہے۔ عالم خارجی میں، وہ
 ایک طرف تو زندہ عضویوں کو پاتا ہے جو اپنی مرکزی ضروریات

و احتیاجات کے ساتھ اپنی زندگی بسر کر رہی ہیں، اور دوسری
 طرف وہ خارجی ماحول میں فطری قوتوں کو پاتا ہے، جو ان
 عضویتوں پر اپنا اثر ڈال رہی ہیں اور انہیں مصروف و پیکار
 کر رکھتا ہے، اب یہ ماحول جن میں عضویتیں اپنی زندگی
 گزار رہی ہیں، ہمیشہ موافق اور سازگار تو نہیں ہوتا۔ لہذا
 فرد کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ ماحول کو بدلے اور اس کو
 اپنے قابو میں لے آئے تاکہ اس کی زندگی کی ضرورتیں پوری
 ہوسکیں۔ اسی کشمکش اور پیکار میں مافطہ، تحلیل اور فکر کا بروز
 ہوتا ہے تاکہ تنازع للبقا میں فرد کو سہولت ہو اور چوں کہ
 ان کی معاونت نہایت مفید اور نافع ہوتی ہے، لہذا یہ
 ڈارون کے دریافت کردہ قوانین ارتقا کے مطابق محفوظ
 کر لئے جاتے ہیں۔ اس بیان سے صاف طور پر یہ معلوم ہوتا ہے
 کہ عضویت کی پیچیدہ اور مرکب حاجتیں اور ضرورتیں ہی
 فکر کو پیدا کرتی ہیں۔ ان کا ارتقا ہی نہ ہوتا اگر انسان کی
 زندگی میں صرف سکون ہی سکون ہوتا، اگر وہ تنازع و
 تخالف سے آزاد ہوتی، کشمکش و پیکار سے منزہ ہوتی، اب
 فکر کا سارا کام ان تخالفات و تنازعات کا رفع کرنا ہے،

جو ہماری روزمرہ زندگی میں پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ ننا کجیہ کے نزدیک منطق ان تغیر پذیر قوانین کا ایک مجموعہ ہے جو زندگی کی ناگہانی ضرورتوں کے وقت پیدا ہوتے ہیں۔ منطق کو ازلی غیر متغیر قوانین کا مجموعہ نہیں سمجھنا چاہئے جس سے مطابقت ہر قضیہ کو پیدا کرنی ضرور ہو۔ فکر ہمارے تجربہ کے مواد کو ہمساری خواہشات کی تکمیل و تشفی کے لئے بدلنے اور ترمیم کرنے کا عمل ہے۔ اس نقطہ نظر کو پروفیسر وکیم جیس نے اپنی نفسیات میں اس طرح اختصار کے ساتھ ادا کیا ہے:۔۔۔۔۔ ”حیات ذہنی دراصل مقصدی ہوتی ہے، یعنی ہمارے احساس و فکر کے مختلف طریقے پیدا ہی اس لئے ہوئے ہیں کہ ہمیں خارجی دنیا کے مطابق بننے میں مدد کریں۔۔۔ اصل اور اساسی اعتبار سے کہا جاسکتا ہے کہ ذہنی زندگی کا وجود ایک قسم کے حفاظتی عمل کی خاطر ہے۔“

خلاصہ یہ کہ عقل، اعمال فکر یہ ہدایت و تفاعل،
(Function) کے لحاظ سے زندگی کی سرکندہ

ضروریات کی تکمیل کا آلہ ہیں۔ اسی غایت کے لئے عقل کا ارتقاء ہوا ہے، اور اسی کام میں وہ ہمیشہ لگی رہتی ہے۔ حیوان اور انسان دونوں کی زندگی میں اس کا کام یہی ہے۔

فرانس کا شہرہ آفاق فلسفی بوگساں جس کی تصانیف سے علامہ اقبال نے کافی استفادہ کیا ہے، عقل کی ہدایت و ماہیت کے متعلق تائیدیت ہی کا مسلک اختیار کرتا ہے۔ چنانچہ اس کا یہ قول مشہور ہے کہ ”عقل عمل کے ملکہ کا ایک لاحقہ ہے،

Intellect is an appendage to the faculty of action.)

عقل کے وجود کا حقیقی مقصد ”خارجی اشیاء کے باہمی علاقے کا پیش کرنا ہے“ زندگی کے افادہ و عملی اغراض کی تکمیل ہے ہمارے اجسام اور ماحول میں کامل تطابق کا پیدا کرنا ہے، یہ ”منصوبی آلات کے بنانے کا ایک ملکہ ہے“ یہ ”ہر حال میں ہمیشہ شکل سے بچ بچنے کا طریقہ سمجھاتی ہے“ اور اس طرح تحفظ و حیات میں مدد کرتی ہے۔ اس طرح یہ اپنی اصل ماہیت کے لحاظ سے ایک عملی آلہ ہے جس کا رخ مادہ کی طرف عمل کی خاطر ہوتا ہے۔ اور جب یہ اشیاء کے حقائق و بطون سے بحث کرتی ہے تو ہر قدم پر ٹھوکر کھاتی ہے، کیوں کہ اصلاً

وہ اس کام کے لئے وضع ہی نہیں کی گئی اس لئے ان کی یافت
سے قاصر ہے۔

اربابِ نظر بے بین نشیند ہر یک بد رت راہ دگر گزیند
حاصل بجز از بجز نیامد ہر را و آخر ہمہ از بجز طمع ہر دیدند ^(عطار)

عقل کی ہدایت و غایت کے متعلق ان خیالات سے واقف
ہونیکے بعد اب ایک نظر علامہ اقبال کی تعلیمات پر ڈالئے تو آپ
ان کو کچھ زیادہ مختلف نہیں پائیں گے۔ اسرار خودی میں اقبال
صراحت کے ساتھ بیان کرتے ہیں کہ عقل ندرت کوش و گردون
تاز، حیات کے تحفظ اور توسیع کے لئے پیدا کی گئی ہے۔ بالکل اسی
طرح جس طرح کہ ہاتھ پیر، دانت، آنکھ کان وغیرہ متنازع للبقا
میں مخالف عناصر و اعداد کے مقابلہ کے لئے ارتقا کے دوران میں
پیدا ہوئے اور محفوظ کر لئے گئے ہیں۔ اس طرح عقل اور آلات
جو اس زندگی کے خادم ہیں، خانہ زاد ہیں، علم زندگی کی حفاظت
کا سامان فراہم کرتا ہے، اس کا مقصد و حقیقت سے آگاہی حاصل
کرنا اور رازِ دہر کا دریافت کرنا نہیں، حقائق ایسا نیسہ کا
عرفان نہیں۔

چیت اصل دیدہ بیدار ماہ بہت صورت لذت دیدار ما

کبک پا از شوخی رفتار یافت	بلبل از سعی نوا منقار یافت
عقل ندرت کوش و گردون تا رصیت	هیچ میدانی کہ این اعجاز چیست
زندگی سرمایہ دار آرزو است	عقل از زائیدگان بطن اوست
دست و دندان و دماغ و چشم و گوش	فکر و تخیل و شعور و یاد و ہوش
زندگی مرکب چو در جہگاہ یاخت	بہر حفظ خویش این آلات ساخت
آگہی از علم و فن مقصود نیست	غنیہ و گل از چمن مقصود نیست
علم از سامان حفظ زندگی است	علم از اسباب تقویم خودی است

علم و فن از پیش خیزان حیات

(ابراہم خودی)

علم و فن از خانہ زادان حیات

اس طرح عقل حفظ حیات کا ایک آلہ ہونے کی وجہ سے
 جو اس ظاہری کی مدد سے مکاں و زمان کے دائرہ کے اندر رہ کر
 مظاہر کا علم حاصل کرتی ہے۔ تاکہ زندگی کے افادی اور عملی اغراض
 کی تکمیل کر سکے ہیں ماحول کے مطابق بنا سکے، یہیں عملی مشکلات
 سے نجات دلا سکے، زندگی کی ضرورتوں اور احتیاجوں کو رفع
 کر کے اس کی حفاظت کر سکے اور اس کو عملی معنی میں کامیاب کر سکے،
 خرد و تجربی امور و دوش است پرستار تہاں چشم و گوش است
 صنم در آستین پوشیدہ دارد برہمن زادہ ز نار پوش است

عمل کی کامیابی کے لئے، ضروریات زندگی کے پورا کرنے کے لئے مظاہر قدرت کے قوانین کا جاننا، قوامی فطرت کا سحر کرنا ضروری ہے، عقل کی آنکھ اسی طرف لگی رہتی ہے۔

گناہم رازدار ہفت و چار راست گزشتہ کندم روزگار راست
جہان منیم باین سو باز کردند مرا با آسنوے گردون چہ کار است
چشم ۱۲

چکد صد نغمہ از سازے کہ دارم (تقریباً درود و علم عشق)
ببازار انگنم رازے کہ دارم

عقل زندگی کی راہ کو روشن کرتی ہے، ”یہ چراغ رہگذر ہے“
رہروے زندگی کی آنکھیں اس سے روشن ہوتی ہیں، لیکن منزل کی اس کو خبر نہیں، حقایق حیات سے یہ جاہل ہے، ”درون خانہ“ کے اسرار سے ناواقف؛

خود سے راہ رو روشن بھر ہے خود کیا ہے چراغ رہگذر ہے
درون خانہ ہنگامے ہیں کیا کیا چراغ رہگذر کو کیا خبر ہے

دال جبریل، — د —

گذر جا عقل ہو آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے منزل نہیں؟
فلسفہ جس کا آدہ کار عقل ہے، کائنات کی ہدایت و نہایت
غرض و غایت، نوعیت و ماہیت کی تشریح کرنا چاہتا ہے

اسرار ازل کو جاننا چاہتا ہے، زندگی کی ماہیت کو دریافت کرنا
 چاہتا ہے اور اس کی توجیہ و تعبیر کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن
 عقل اپنی بدایت و عمل کے لحاظ سے اس کام کے قطعاً قابل
 نہیں، اس کی تقدیر میں حضور حق نہیں؛

انجامِ خیر در ہیجے حضورِ ہی فلسفہ زندگی ہو دوری
 ہیگل کا صدفِ گہرِ خالی ہو اس کا علم سب خیالی

دل در سخنِ محمدی بند
 اے پور علیؑ دو بو علی چسند؟ (ضربِ کلیم)

فلسفی کی تشبیہ کرمِ کتابی سے دے کر اقبال اس سے کہتے
 ہیں کہ منجھ پرائسوس ہے کہ تو حقیقت کا علم، زندگی کی حکمت، کتابوں
 سے حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اور بالآخر حیرت مذمومہ میں گرفتار ہو کر
 تجھے اپنی نارسائی کا اعتراف کرنا پڑتا ہے کہ ”معلوم شد کہ ہرچ معلوم
 نشد“! بات یہ ہے کہ جس آ کہ کو تو اس کام کے لئے استعمال

سے مولانا روم فرماتے ہیں: اے غلامِ عقل و تدبیر آدھوش، تو چراغِ خویش را از اس خبری

علم جوئی از در قہائے ضنوس، ذوق جوئی تو ز طوائفِ سنوس

آفتاب از زوہ شد رام خواہ، زہرہ از خمرہ شد جام خواہ

شم خورشید ۱۲

کر رہا ہے وہ اس کے لئے وضع ہی نہیں کیا گیا۔
 شنیدم شے در کتب خانہ من پروانہ میگفت کرم کتابی
 باوراق سینا نشین گرفتہ بسے دیدم از نسخہ فن رابی
 نفہیدہ ام حکمت زندگی را ہماں تیرہ روزم زبے آفتابی
 نکوگفت پروانہ نیم سوزے کہ ایں نکتہ را در کتبے نیابی

تپش می کند زندہ تر زندگی را
 (پیام شرق) تپش می دید بال و پر زندگی را
 حکیم یا فلسفی میں تخیل کی بلند پروازی بھی ہے اور طاقت
 بھی لیکن حقیقت کی یافت کے لئے وہ جس ذریعہ یا آلہ کو استعمال
 کر رہا ہے وہ اس کو شکار کی لذت سے محروم رکھتا ہے؛
 بلند بال تھا لیکن تھا جسور و غیور حکیم ہم محبت سے بے نصیب رہا
 پھر افضاؤں میں گرس اگر چہ ہیں شکار زندگی کی لذت سے بے نصیب رہا
 عقل چونکہ حفظ زندگی کا ایک آلہ ہے، افادی و غمسی
 اغراض کی تشفی کے لئے ہے، اس لئے اس کا رخ مادے کی طرف
 عمل کی خاطر ہوتا ہے، اس کا معروض مادہ ہے جو بے جان ہے
 زندگی کی لذت اس کے نصیب میں کہاں، عقل مادہ ہی پر عمل
 کرنے بنی ہے اور اسی سے اس کو دلچسپی ہے اور اسی میں اس کو

فوق، روح انسانی لی سعی حص مادہ سے ایسے ہو سکتی ہے ؛
 حکیمان مردہ را صورت نگار اند ! بدبوئی دم عیسیٰ نثار ند !
 درین حکمت دلم چہیز ندید است بخدا برائے حکمت دیگر تبسید است
 عقل مادہ میں مصروف ہو کر حقیقت کے چہرہ کو حجابات میں پوشیدہ
 کر دیتی ہے ۔ زماں و مکاں کا پردہ اس کو نظر سے چھپا دیتا ہے ،
 روح انسانی کو لقائے حق کی تڑپ ہے !

خرد چہرہ تو پردہ ہا یافت
 نگاہ تشنہ دیدار دارم (پیام شرق)
 عقل جب اپنے دائرہ سے قدم باہر نکالتی ہے اور راز
 حقیقت کو دریافت کرنا چاہتی ہے تو اگر ایک گہک لیتی نظر آتی
 ہے تو فوراً دوسری گرہ پڑ جاتی ہے ، روح انسانی کو ایک
 ایسی نظر کی ضرورت ہے جو تمام پردوں اور گرہوں سے گزرتی
 حقیقت کے رخ تاباں پر جا ٹھیرے ۔

چہ کنم کہ عقل بہانہ جو گرہ ہے بروے گرہ زند
 نظرے کہ گردش چشم تو شکند ظلم مجاہدین (پیام شرق)
 می تراشد فکر ماہر دم خداوندے درگہ رست از یک بند تا افتاد در بندے درگہ
 اب اس عقل کو جو ”رنجیری امروز و دوش“ ہے ”برہمن

زادہ زنا پر پوش " ہے، تابع نفس ہے، افادیت پسند ہے، مادہ پرست
 ہے، حقیقی اقدار سے غافل ہے، حقیقت سے جاہل ہے، محض امور
 دنیوی میں شافل ہے، "عقل کلی" یا علم الہی، پر قربان کر دینا
 چاہئے، یہی تلقین ہے پیپر وحی کی اقبال کو،

عقل قربان کن بہ پیش مصطفیٰ حبیبی اللہ گو کہ اللہ ام کفئی
 زین خرد جاہل ہی باید شدن دست درد یوانگی باید زدن
 اوست دیوانہ کہ دیوانہ نشد این س را دید و در خانہ نشد

نہ گناہ اور است کو عقلم بہر د عقل حبلہ عاقلان مشیتیں بہر د
 یا مجیر عقل فتان الحجج ماسواک للعقول مرتجی

بل جنونی فی ہواک مستطاب

قل بلی واللہ یحزنک انشواب

اقبال نے بھی ان ہی کی اتباع میں اس عقل کو ترک کرنے
 کی تعلیم دی ہے اور تابع وحی ہونے کی ہدایت کی ہے کیونکہ ایمان
 و تقویٰ عشق ہی سے حقیقت کا حصول ممکن ہے!

رہ عاقلی رہا کن کہ باو تو اں رسیدن

(پیام مشرق)

بدل نیاز مندے بہ نگاہ پاک بازے!

نشاں راہ عقل ہزار حیلہ سپرس بیا کہ عشق کما لے زبیک فنی دارد
 ————— (پیام شرق) —————

بگذر از عقل و در آوینہ موج یم عشق کہ دران جو شک مایہ گہر پیدانیت

بچشم عشق نگرتا سرخ او گیسری جہان بچشم خرد سیما و نیزنگ است

زماں زمانہ انچہ فی تراشد عقل بیا کہ عشق مسلمان عقل دنا ری است
 ————— (زبور عجم) —————

عقل کو قلی نہیں اپنے بتوں ہی نجات عارف و عامی تمام بندہ لات و مٹا
 ————— (زبور عجم) —————

عقل جزئی کو ”عقل کلی“ یا ”علم اللہ“ پر قربان کرنے کا نام
 شرع کی اصطلاح میں ”ایمان“ ہے۔ جب انسان اپنے علم و خرد
 کو تابع علم وحی کر دیتا ہے تو مومن کہلاتا ہے۔ ایمان لانے
 کے بعد انسان بے عقل یا فاقر العقل یا پاگل نہیں ہو جاتا بلکہ اس
 عقل کا حصہ دار ہو جاتا ہے جس کی شان میں ماہر اغ البصر
 کہا گیا ہے، جو ”غامان حق کا ایک نور“ ہے جو ظلمتوں کو روشن
 کر دیتا ہے اور تاریکیوں کو رفع۔ عقل جزئی کو علم الہی کے تابع

کر دینے کے بعد انسان بقول عارف رومی ہمتن "ہر عقل" ہو جاتا ہے

زمین ہر از حیرت گرا این عقلت رود
ہر سر مویت ہر و عقلے بود :

(۱۲۵)

عقلوں کے اس تفاوت کو پیر روم نے خوب واضح کیا

ہے، فرماتے ہیں :

این تفاوت عقلہا را نیک دان	در مراتب از زمین تا آسمان
ہست عقلی از فیاض چون آفتاب	ہست عقلے کمتر از بہرہ و شہاب
ہست عقلے چوں ستارہ آتشی	ہست عقلے چوں چراغ سرخوشی
عقلہائے خلق، عکس عقل او	عقل او شک است و عقل خلق تو
عقل کل و نفس کل مرد خداست	عرش و کرسی را ملان کرد خداست

مظہر حق است ذات پاک او

و بوجہ حق را و از دیگر مجبو !

علامہ اقبال نے بھی عقل خدائی و عقل کلی دینی عقل تابع

وحی الہی کا مقابل نہایت فصیح الفاظ میں اس طرح پیش کیا ہے	
عقل خود ہیں و اگر عقل جیسا ہیں و اگر است	بال بلبل و گرو باز و سکا ہیں و اگر است
و اگر است ان کہ بردارند افتادہ ز خاک	آنکہ گیرد خوش از دامن پر وں و اگر است
و اگر است ان کہ زندہ حیرت میں شل نیم	آنکہ در شدہ حیرت میں شل و اگر است

دگر است آنسوئے نیردہ کشادن نظر^{۸۲} این سو پرده گمان ظن تخمین دگر است

اے خوش آن عقل کہ پنہائے دو عالم باوست
لورافرنشہ و سوز دل آدم با اوست (پیام شرق)

ایمان کا لازمی نتیجہ عشق ہے، حب الہی ہے، الذین امنوا
امشد حباً للہ۔ ہمارے اس دعویٰ پر گواہ ہے۔

(۲) عشق، اقبال کی اصطلاح میں عشق اس کے سوا
کچھ نہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو بے دلیل و برہان
از روئے جان، ایسا ماننا کہ جسم خاکی سے ”بوئے جان“ آنے
لگے، اور ایمان بھی سوائے اس کلمہ دعوتی کی تصدیق کے کچھ نہیں
اور ایمان ہی سے عشق پیدا ہوتا ہے، یا عشق مرادف ہر ایمان کے
ایمان کا پہلا جز ”حق تعالیٰ کی“ الوہیت“ کا اقرار ہے
اور اس پر شدت سے یقین، یعنی اس امر پر یقین، بے مطالبہ
دلیل و برہان، سادہ دلی، کے ساتھ یقین کہ حق تعالیٰ ہی
ہمارے الہ ہیں، معبود و رب ہیں، مولیٰ ہیں، مالک ہیں،

لہ لا الہ بگو از روئے جان تا از نام تو کید بے جاں فیض

عاشقی توحید را پر دل زدن و آنکے خود را بہر مشکل زدن

عالم ہی، خالق ہیں، اور ہم ان کے مالوہ ہیں، عبد ہیں، مرلوب
 ہیں، مخلوک ہیں، محکوم ہیں، اور مخلوق ہیں، وہ بعد ایمان ہم پر
 رحیم ہیں، ستر مائت زیادہ رحیم ہیں، اور رؤف اور مہربان، ان اللہ
 بکرم لیس و صف الرحیم، ہماری خطاؤں اور نعرشوں کو معاف
 کرتے ہیں، اور ہم پر رحم کرتے ہیں کان اللہ غفوراً رحیماً
 ہم پر ان کا فضل عظیم ہے، واللہ ذو الفضل العظیم، ہر دم ہماری
 پرورش کرتے ہیں اور ہمارے قیوم ہیں، ہم پر بڑے مہربان اور محبت
 والے ہیں، ان ماجی رحیم وکادون، ہم پر رحیم اور ہمارے ساتھ
 نیک سلوک کرنے والے ہیں، اِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ، ہم جب
 حق تعالیٰ کے ان کمالات اور احسانات پر غور کرتے ہیں، اور
 اس کا یقین ہمارے قلب کی گہرائیوں میں سما جاتا ہے، رگ
 و پے میں سرایت کر جاتا ہے تو حق تعالیٰ سے لازمی طور پر محبت
 پیدا ہوتا ہے اور یہی مراد ہے حق تعالیٰ کے اس قول سے کہ،
 الَّذِينَ اٰمَنُوا اَشَدَّ حُبًّا لِلّٰهِ، جو لوگ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں
 ان کو اپنے اللہ سے شدت سے محبت ہوتی ہے؛ اسی سبب
 کو صوفیہ کرام نے اپنی اصطلاح میں عشق سے تعبیر کیا ہے۔
 عاشقی اقبال کے ہاں توحید کے ان اسرار کا قلب میں اتارنا ہر

عاشقی تو حیدر ابر دل زون ^{۸۴} وانگے خود را بہر شکل زون

کاروان شوق بے ذوقِ حیل بے یقیں بے سبیل و بے دلیل

حق تعالیٰ کے اللہ واحد ہونے پر ایمان عقل کے بتلانے سے
بہیں لایا گیا، بلکہ عقل کو مصطفیٰ کے سامنے قربان کر دینے اور
محض ان کی بات کو مان لینے سے، اور اسی کے نتیجہ کے طور پر
عشق و مستی پیدا ہوتی ہے؛ چنانچہ اسی کی طرف اقبال اشارہ
کرتے ہیں؛

میں ذاتی عشق و مستی از کجاست؟ این شعاع آفتاب مصطفیٰ است

زندہ تازہ روز اور بہانِ است، این نگہ دارندہ ایمانِ است

عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر یقین لانے

ان کی اتباع اور ان کی تقلید کا نتیجہ ہے، قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ

اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِیْ یُحِبِّکُمُ اللّٰهُ (پ ۱۳ ع ۱۲) اس آیت کریمہ کا

اقبال یوں ترجمہ کرتے ہیں؛

عاشقی؛ محکم شواہز تقلیدِ یار

(اسرار خودی)

تا کہند و تشوہ بزدانِ شکار

”حضرت بابزید بظامیؒ نے خر بوزہ کھانے سے محض، اس

بنا پر اقبال کیا کہ انھیں معلوم نہ تھا کہ نبی کریمؐ نے یہ پھل کس طرح

کھایا ہے، اسی کامل تقلید کا نام "اقبال" کہتے ہیں "عشق ہے"
 کیفیت بائیزد از مہبائے عشق ہر تہم تقلید از اسمائے عشق
 کامل بظام در تقلید مسرد اجتناب خوردن نخر پوزہ کرد
 لشکرے پیداکن از سلطان عشق جلوہ گر شو بر سر سار ان عشق

"تا خدا کے کعبہ نبوا زو ترا

(امیر اخودی)

شرح اتی جائے سازد ترا

اتباع خود بغیر حب رسول کے ممکن نہیں، اتباع و تقلید کا
 محرک عشق ہی ہوتا ہے، اتباع رسول دراصل اتباع حق ہے
 اتباع حق و اتباع رسول کا نام اتباع شریعت ہے۔ یہ علم اللہ
 کا استعمال و اختیار ہے اور 'عقل جزئی' یا نفس کے علم کا
 ترک کرنا ہے جس کو قرآن کی اصطلاح میں "ہوی" سے موسوم
 کیا گیا ہے۔ ہوی یا خواہشات نفسی کی پیروی کا ترک کرنا،
 "لات وعزائم ہوس" کی سرکشی عشق ہی کے بعد ممکن ہے،
 مومن کے ہر فعل کا تعین عشق ہی سے ہوتا ہے، دین کامل بغیر
 شدت حب یا عشق کے ممکن نہیں،

طبع سلم از محبت قہراست، مسلم از عاشق نباشد کافر است
 تلون حق دیدنش نادیدنش خوردنش نوشیدنش نوایدنش

یعنی ایمان حق تعالیٰ کی شدت محبت یا عشق کا نام ہے، جس دل میں عشق الہی نہیں، اس دل میں ایمان نہیں، عشق کا لازمی نتیجہ محبوب کی رضا اور قرب کی طلب، اس کی رضا کس قول عمل حال یا اعتقاد سے متعلق ہے وہ رسول ہی کے بتلانے سے معلوم ہو سکتا ہے اور رسول بقول اے مَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ (پ ۵۷۲)، اپنی نفسانی خواہش سے کوئی بات نہیں سناتے، آپ کا ارشاد نرئی وحی ہے، لہذا قابل اتباع، اس طرح ایمان میں اللہ کی محبت اور رسول کا اتباع شامل ہے، اور عشق بھی اقبال کے نزدیک ”توحید“ و تقیل یار کے سوا کچھ نہیں، اس لئے دین و ایمان کو عشق کے مرادف قرار دیتے ہیں؛

زندگی را شرع و آئین است عشق اصل تہذیب آدمی، دین است عشق
 دین نگہ دو پختہ بے آداب عشق دین بگیر از صحبت ارباب عشق
 ظاہر او سوزناک و آتشیں؛
 باطن او نور رب العالمین؛

سہ نہ آپ اپنی نفسانی خواہش سے باتیں نہاتے ہیں، انکا اثر دینی وحی ہے جو انہیں بھی جانتی ہے

عشق کے متعلق اقبال کے نظریہ کو مختصر طور پر سمجھ جانے کے بعد اب ہمیں ان کے ساتھ عشق کے بعض ثمرات پر غور کرنا چاہئے، دیکھنا چاہئے کہ عشق اختیار کر کے عقل کو عشق کا تابع کر کے انسان کیا سے کیا ہو جاتا ہے، اس کے عمل میں کتنی قوت پیدا ہو جاتی ہے، اس کے علم و ادراک میں کتنی وسعت و پہنائی پیدا ہو جاتی ہے، سرور و ابتہاج، طمانیت و بروہی سے اس کو کتنا حصہ ملتا ہے، راہ عشق و عمل، عقل ہمیں زندگی کی راہ میں پیش آتی ہے، مشکلات کا حل سمجھاتی ہے، تضادات کو دور کرتی ہے لیکن جو شئی عمل پر آمادہ کرتی ہے، عمل کا اصلی محرک ہے، وہ جذبہ ہے اور عشق یا ایمان سے زیادہ قوی کوئی جذبہ نہیں ہوتا اسی لئے مرد مومن یا عاشق کی قوت بازو اور اس کی شوکت و جلال کا اندازہ آسان نہیں۔ اس کی نگاہوں سے تقدیریں بدل جاتی ہیں، اس کی ہیبت سے کائنات میں لرزہ پڑ جاتا ہے اس کی بے باکی سے شیروں کے دل کانپ جاتے ہیں؛

کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا !
 نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں

فقرِ عریانِ سودریمِ سپهر از نہیبِ ازیرِ زماہ و سہر
فقرِ عریانِ اگر می بدرِ جنین فقرِ عریانِ با لگِ بکیرِ حسینؑ

فقرِ مومنِ چسیت، تسخیرِ جہاں بندہ از تاثیرِ او مولا صفات
عشقِ نہی سے انورِ شہنشاہی کھلتے ہیں، آدابِ خود آگاہی
معلوم ہوتے ہیں، عشقِ کسی خطرہ کی پرواہ نہیں کرتا، اس کے
جلال سے سلاطین کا نہیپ اٹھتے ہیں اجبر و قہر کا سکھ اٹھ جاتا ہے،
حریت و آزادی کا تسلط قائم ہو جاتا ہے، استبدادیت کا
خاتمہ ہو جاتا ہے :

باسلاطین در قدمِ رفتیر از شکوہ بوریہ لرز و سریر
از جنوں می آگندہ ہوئے بہر وارمانِ خلق را از جبر و قہر
می نگزد جزبانِ صحرایستام کا ندر و شاہی گریز و ازحام
قلب اور اوقات از جذبِ سلوک پیشِ اطاعانِ نعرہ اولہلوک

خودِ جبریمِ خویش و ابراہیمِ خویش چون ذبیح اللہ در تسلیمِ خویش
پیشِ او نہ آسمان نہ خیمِ است ضربتِ اور ز مقامِ جید است
ایں تیز دمِ بدمِ پاکش کند عکلم و سیار و چالاکش کند

عشق اپنی بے سرو سامانی کے باوجود اپنے اندر وہ قوت رکھتا
 ہے کہ سینہ کہسار اس کے تیشہ کی ضرب سے شق ہو جاتا ہے، اس کو
 کسی تیغ و خنجر کا خوف نہیں ہوتا؛
 نڈار عشق سامانے ولیکن تیشہ دارد نراشہ سینہ کہسار و پاک از خون پیرو برآست

عشق را از تیغ و خنجر باک نیست اصل عشق از آب باد و خاک نیست
 در جہاں ہم صلح و ہم بیکار عشق آب حیواں تیغ جوہر دار عشق
 از نگاہ عشق غار اشق نشود عشق حق آخر سراپا حق شود
 عشق میں قوت اعصاب کی سختی، عضلات کی درشتی سے
 نہیں پیدا ہوتی، اس کی قوت زمینی نہیں الہی ہے، عاشق کی رگ
 و پے میں حق تعالیٰ کی قوت کام کرتی ہے، اس کا مقابلہ حق تعالیٰ
 کا مقابلہ ہے، حق تعالیٰ کے خلاف اعلان حرب ہے !

عشق شبنونے زدن بر لامکاں گور را نادیدہ رفتن از جہاں
 زو عشق از باد و خاک آب نیست قوتش از سختی اعصاب نیست
 عشق بانان جوین خیر کشاد عشق در اذامہ چاکے ہنہاد
 کلہ نمرود بے ضربے شکست لشکر فرعون بے حربے شکست
 عشق ہم خاکسترو ہم اخگر است کارا و از دین و دانش برتر است

عشق سلطان است و برہانِ حین ہر دو عام سوس را زیرِ سیں
 لازمان و دوش و فردائے از و لامکاں وزیر و بالائے از و
 عمل کی اس قوت کے ساتھ عشق اور اک میں لائق نہا ہی
 وسعت پیدا کرتا ہے، علم میں اطلاقیت اس کی وجہ سے حاصل
 ہوتی ہے، حقایق کا علم عطا کرتا ہے، بطون اشیا تک یہ
 پہنچتا ہے۔

۲، عشق اور وسعت ادراک: عقل جزئی کو عقل
 کلی یا علم الہی بالفاظ دیگر عشق وایماں کے تابع کہنے سے ادراک
 میں وسعت پیدا ہو جاتی ہے کیوں کہ بقول عارف روم عقل جزئی
 قبر کے آگے نہیں دیکھ سکتی، اسباب و علل کی چکریں بھنسی رہتی ہے۔
 اس کا قدم اس عالم اسباب و علل کے آگے نہیں جاتا، اس کو
 ”چشم غیبی“ حاصل نہیں،

پیش بینی خرد تا گور بود !
 این خرد از خاک گورے نگرود
 زین قدم وین عقل رو نیز ارشود
 زین نظروں عقل نامد جز دوار
 از مننگوئے مجوید ارتفاع !
 وان صاحب دل نہیغ صور بود
 دین قدم عرصہ عجائب نسیرد
 چشم غیبی جوے و بنجور و ارشود
 پس نظر نگیزار و بگزین انتظار
 منتظر را بہ ز گفتن استماع

قبر سے آگے قدم عشق کا اٹھتا ہے، اس کو چشم غیبی نصیب
 ہوتی ہے، عشق ایک ہی جہت میں اس زمان و مکاں والی
 کائنات سے آگے نکل جاتا ہے؛

عشق کی ایک جہت نے طے کر دیا قصہ تمام
 اس زمین و آسمان کو پکراں سمجھا تھا میں
 عقل کو مصطفیٰ کے آگے قربان کر کے مومن عاشق ان تمام
 موجودات غیبی کا عارف ہو جاتا ہے، جو اس چشم غیب میں کے
 مشاہدات ہیں، جس کی صفت ماہزاع البصر و ما طغیٰ ہو
 ابتدائی حالت میں ان غیبی موجودات کا علم اس کو خبر صادق کی
 اطلاع سے ہوتا ہے اور عشق کے آخری زمین پر پہنچ کر وہ اپنی
 آنکھوں سے ان کو دیکھ ہی لیتا ہے۔

دو عالم راتواں دیدن بمینائے کہن دارم
 کجا چشم کہ بنید آں تماشائے کہن دارم (دربارنجم)
 اس اجمال کی کسی قدر تفصیل ضروری ہے؛

عشق کی ایک خصوصیت خاصہ ”تفرد“ ہے یعنی سوائے
 معشوق کے عاشق کے سارے علائق منقطع ہو جاتے ہیں
 وہ ماسوا سے مجرد ہو جاتا ہے، اور دونوں جہاں سے فارغ،

ح من فارم از ہر دو جہاں مرا عشق تو بس آ! (رومی)
 عاشق کی اس تجرید و تخلیص کا لازمی نتیجہ محویت ہے، اپنے
 محبوب میں استغراق ہے مومن عاشق کے محبوب حقیقی حق تعالیٰ
 کے سوا کون ہو سکتے ہیں، محویت کی حالت میں اس کو استغراق
 فی الحق میں ہوتا ہے، اور ہوا الباطن کے آثار نمودار ہوتے ہیں
 صوفیائے کرام کی اصطلاح میں یہ 'فنا الفناء' کا مقام ہے
 یہی اطلاقیت کا مقام ہے، لی مع اللہ، کا مقام ہے، جو اس کا
 اختیاری نہیں، حال ہے مقام نہیں۔ اس مقام کا یہ کلام ہے:

نہ بامرز اسیرم نہ بہ فروانہ بدوش

نہ نشیبی نہ فراں نہ مقامے دارم

باوید نامہ میں اقبال دُخروں کی ربانی اس مقام کا ذکر کرتے ہیں

نفت زروانم جہاں را قاہرم	ہم نہانم از نگہ ہم خطا ہرم
من جہانم من ماتم من نشور	من حساب دوزخ و فردوس جور
در ظلم من اسیر است این جہاں	از دم ہر لحظہ پیر است این جہاں
لی مع اللہ ہر کرد دل نشست	آں جو اندرے ظلم من شکست

لہ لی مع اللہ وقت لا یسعی فیہ ملک مقرب (ابن عربی) دانشور صوفیہ کرام

۶۳
 گرتو خواہی من نہ باشم درمیاں ^{۶۳} فی مع اللہ باز خواں از عنین جاں
 خویت فی الذات ہی کے عالم میں زمان و مکاں کا فلسفہ
 ٹوٹ جاتا ہے، تصدیق و تحدید بالکلیہ رفع ہو جاتی ہے، اطلاعت
 طاری ہو جاتی ہے، اب عبد نہیں رہتا، اللہ ہی اللہ رہتا ہے۔
 ما ذآں اللہ باقی جل جلالہ اللہ لیس فی الوجود غیر اللہ (عربی)
 ع در دو عالم غیر نیر دال نیت کس (ردی،
 اقبال کے کلام میں عموماً اس مقام کے متعلق گفتگو نہیں
 آتی، استعار کا پردہ ڈال دیا گیا ہے، عارف خودی سے یہ پوشیدہ
 نہیں، لیکن یہ حال ہے، قال میں کیسے ادا کیا جاسکتا ہے، مرد
 حال ہی اس سے واقف ہو سکتا ہے، اس کی کسی قدر وضاحت
 مقدمات کی تو جینچ کی حد تک ہم نے اپنے گزشتہ باب ”فلسفہ خودی“
 میں کی ہے،:

”فنا“ کے مقام کا کسی قدر ذکر اقبال نے جاوید اے میں
 کیا ہے۔ بتلایا ہے کہ زرواں کی نظر نے نقین و تحدید کے پردوں کو

لے اس کا یہ مطلب نہیں کہ عبد اللہ، اللہ ہو جاتا ہے، عبد اللہ فنا ہو جاتا ہے
 اور اللہ ہی رہتا ہے۔

ایسے چاک کر دیا اور عالم مثال سے طرح منشف ہو گیا، ہسم ذہب
 میں ایک قسم کی لطافت اور سبکی پیدا ہو گئی اور چشم دل جاگ اٹھی،
 درنگاہ اونچی رانم چہ بود از نگاہم این کہن عالم ز بود
 مردم اندر کائنات رنگ و بو زادم اندر عالم بے ہائے وہو
 زشتہ من ز اں کہن عالم گشت یک جہاں تازہ آمد بدست
 از زیان عالمے جانم تپید تا در عالم ز خاکم بردمید
 تن سبک تر گشت و جاں ہشیار تر
 چشم دل بیندہ و بیدار تر

شاید اسی اضافی اطلاعت کی کیفیت میں اقبال کی
 زبان سے یہ دل آویز نغمے نکلے ہیں : ع
 چو خورشید سحر پیدا نگاہی تو اں کرد
 ہمیں خاکِ سیاہ را جلوہ گاہے می تو اں کرد
 نگاہ خویش را از نوک سوزن تیز تر گرداں
 چو جوہر در دل آئینہ رہے می تو اں کردن
 نہ این عالم حجاب اورانہ آن عالم نقاب اورا
 اگر تابِ نظرداری نگاہے می تو اں کردن
 ”نور زیر درختان چو طفلانِ آشتیاں بینی“

نہ پرواز آ کہ صید مہر و ماہی می توں کر دن ! (زبور نجم)
 محویت ہی کے عالم میں ارادے اور علم میں اطلاقیت پیدا
 ہوتی ہے، کشف کوئی کشف الہی اور تعارفات کا ظہور ہوتا ہے
 جو عبد کا اختیاری فعل نہیں اور عرفاء و محققین کے نزدیک انکی
 کوئی اہمیت بھی نہیں۔ اہمیت قرب الہی، عشق، فقر، عبدیت کو
 حاصل ہے، ”عبدیت“ ہی قرب و وصال کا افضل ترین مقام
 ہے، اسی وجہ سے معراج کے بیان میں جو خدائے تعالیٰ کے تقرب
 کا کامل ترین مقام ہے، حضور النور صلعم کو ”عبد“ ہی سے مخاطب
 کیا گیا: **يُحِبُّكَ الَّذِي اسْمُهُ اَبْدَلُكَ (۱۵۷۱) فَاَوْحِ اِلٰى عَبْدٍ مَّا اَوْحٰى (۱۵۷۲)**

عشق و ایمان کامل کے حصول سے عبدیت کا مقام کامل
 ہو جاتا ہے اور اس سے جو سرور و بہت، برد قلبی و طمانیت
 عبد کو حاصل ہوتی ہے اس کو مختلف مقامات پر اقبال نے
 بڑے ذوق سے ادا کیا ہے ! ان کے اس بارہ پر کیف سے
 آپ بھی بقدر استطاعت خط اندوز ہو سکتے ہیں :

از سلطان کنم آرزوئے نگاہے ؟ مسلما تم از گل نہ سازم الہی !
 دل بے نیارے کہ در سینہ دارم . گداز ادب شہیوہ پار شاہ !

اگر آفتابے سوے من خرامد ۶۶ بشوخی بگردانم اور ازرا ہے!

(زبور غم)

من بندہ آزادم عشق است امام من عشق است امام من عقل است غلام من
ہنگامہ این محفل اگر دشب جام من این کوکب شام من این ماہ تمام من!
لے عالم رنگ و بویں صحبت ما تا چند مرگ استوام تو عشق است و وام من

پیدا بہ ضمیر او پنہاں بہ ضمیر او!

(زبور غم)

ایں است مقام او در باب مقام من!

حاصل کلام یہ کہ عقل جزئی یا عقل استخراجی اپنی بدایت و غایت
کے لحاظ سے دیگر آلاتِ حواس کی طرح زندگی کی خادم ہے ،
خانہ زاد ہے ، زندگی کی حفاظت کے سامان فراہم کرتی ہے ،
حقائقِ اشیاء کے علم سے قاصر ہے ، یہ جب عقلِ کلی ، وحی ، یا علم
الہی کے تابع ہو جاتی ہے تو ایمان پیدا ہوتا ہے ، ایمان کے لازمی
نتیجہ کے طور پر بغیر اے الذین امنوا اللہ جباً اللہ شدت حب
یا عشق پیدا ہوتا ہے ، عشق سے عمل میں قوت ، علم میں وسعت
قلب میں ہیبت پیدا ہوتی ہے ، انسان قربِ الہی کے افضل ترین
مقامات پر پہنچ جاتا ہے ، فقیر اللہ امین اللہ ، خلیفۃ اللہ ولی اللہ
عبداللہ ہو جاتا ہے ، غایتِ تخلیق کی تکمیل ہو جاتی ہے !

قُلْ هَذَا سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى
بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعْنِي سُبْحَانَ اللَّهِ
وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ.

رب ۳۱ خ ۱۲

حدیث جبر و قدر

(یہ مقالہ اولاً مجموعہ تحقیقات علیہ جامعہ شہانہ
جلد ہفتم میں چھپا تھا)

مرید۔ اے شریک مستی حاکمان بدر

میں نہیں سمجھا حدیث جبر و قدر

پیر۔ ”بال بازاں راسوے سلطان برد

بال زانغاں را بہ گورستان برد“ بال جبریل

میں نہیں سمجھا حدیث جبر و قدر! آغازِ فکرِ انسانی سے

یہی آواز بار بار مضطربانہ انداز سے بلند ہوتی رہی ہے۔ لیکن

انسان نے اس سلسلہ کو محض نظری کہہ کر اس پر غور و فکر کرنا

کبھی ترک نہیں کیا۔ کیوں؟ آخر اس سلسلہ میں جاذبیت

کیا ہے؟ اس کے ذکر کے ساتھ ہی عامی سے عامی شخص تک کے کان کیوں کھڑے ہو جاتے ہیں؟ واقعہ یہ ہے کہ یہ مسئلہ محض نظری نہیں، ہمارا سارا نظام دینیات، سیاسیات، تعلیمات، معاشیات، اور جرمیات اسی مسئلہ کے فہم و افہام پر مبنی نظر آتا ہے۔

اگر ہم مجبور ہیں تو دینیات ہمیں سمجھائے کہ دوزخ ہمارا ٹھکانہ کیوں ہو، جرمیات ہمیں بتائے کہ چور کو سزا دینے کے کیا معنی اور تعلیمات تزکیہ اخلاق و تصفیہ قلب پر اتنی مضر کیوں ہے؟ اگر ہم آزاد ہیں تو پھر بقول اسپنوزا کیوں ہمیں اپنی زبان تک پر بھی اختیار نظر نہیں آتا؟ جذبات کا شر و شور مردانگی کیوں مقبول ہے، اور عقل شہوات کی غلام کیوں رہی ہے؟ آتش انتقام سے مشتعل ہو کر بچہ بھی تو یہی سمجھتا ہے کہ وہ اپنے دشمن پر آزادانہ حملہ کر رہا ہے، مدہوش شرابی کو یقین ہوتا ہے کہ جو چھو اسکی زبان سے نکل رہا ہے اس میں اس کے اختیار اور مرضی کو پورا دخل ہے گو بعد میں پچھتا رہا ہے کہ یہ بکواس اس کی زبان سے نہ نکلی ہوتی! انسان اپنے کو آزاد و مختار اس لئے سمجھتا ہے کہ اس کو اپنے افعال کا تو شعور ہوتا ہے۔ لیکن وہ ان اسباب

وعلل سے جاہل ہے جو ان افعال کا تقین کرتی ہیں۔“

(اسپنوزا)

ہماری رائے میں اس قدیم مسئلہ کے حل میں عقل نظری
 ناکامیاب رہی ہے! یہ مسئلہ اب بھی لائیل ہے یہ مسئلہ نہیں
 گنتی ہے عقل کے اس عجیبی کو دیکھ کر پیغمبر اسلام (فداہ الہی وامی)
 نے فرمایا کہ ”اِنَّ اَدَاکَ الْقَدَسَ فَاَمْسُکُوْا“ (جب تقدیر کا ذکر کیا
 جائے تو تتم خاموش ہو جاؤ) یہ حکم ہوا عوام کو عالم اور ضمیر سے
 فرمایا گیا ”لَا تَکَلِّمُوْا اِنِّی الْقَدَمَ فَاَنَّهُ سِرُّ اللّٰهِ فَلَا تَفْشُوْا
 لِّلّٰهِ سِرًّا“ (تقدیر میں گفتگو نہ کیا کہ وکیوں کہ وہ خدا کا ایک
 راز ہے پھر اللہ کے راز کا افشا نہ کرو) اس دوسرے قول سے
 معلوم ہوتا ہے کہ اسلام نے ان لوگوں پر اس اہم مسئلہ کو فاش
 کر دیا ہے جو اس کے سمجھنے کی اہمیت رکھتے ہیں جن کی شان
 میں فرمایا گیا ہے ”مَنْ کَانَ لَهُ قَلْبٌ اَوْ اَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ سَمِیْدٌ“

۱۲ طبرانی عن ابن مسعود کذا فی الجامع الصغیر للسیوطی ۱۲

۱۳ ابو نعیم فی الحلیۃ کذا فی کنز العمال ۱۲

۱۴ جس کے پاس دل نہ ہو اور نہ سماعت ہو وہ خود غافل ہے ۱۴

اسلام کے سب سے بڑے صوفی فلسفی شیخ اکبر محی الدین ابن عربی کی بھی یہی رائے ہے چنانچہ وہ فرماتے ہیں :-
 ”هَيْتُ الْقَدَرِ مِنْ أَجْلِ الْعُلُومِ وَمَا يُفَضِّلُهُ اللَّهُ تَعَالَى
 إِلَّا لِمَنْ اخْتَصَّهُ اللَّهُ بِالْمَعْرِفَةِ التَّامَّةِ“ سرِ قدر بزرگ
 ترین علوم سے ہے اور اس سے حق تعالیٰ سوائے اس کے کسی کو
 آگاہ نہیں کرتے جس کو انھوں نے معرفتِ تامہ کے ساتھ
 مختص کر لیا ہے !

ہم اقبال سے ”سرِ قدر“ دریافت کر رہے ہیں، اگر
 اقبال محض شاعر ہوتے تو ہم بھلا اس فلسفیانہ اُمتھی کو ان سے
 سلجھانے کیوں جاتے؟ گو اس میں شک نہیں کہ بغیر اُسے
 ان من الشعر حکمتہ، علوم و حقائق شعراء کے ہاں بھی مل
 سکتے ہیں، لیکن مسئلہ کی غنطت ہمیں ایک شاعر کے ہاں جانے
 سے روکتی ہے۔ اگر اقبال محض فلسفی ہوتے تو بھی ہم اس مسئلہ
 پر ان سے بحث کرنے تیار نہیں ہوتے، کیوں کہ ہم نے دیکھ لیا

۱۷ مضمون اکمل، شاہ مبارک علی ایڈیشن ص ۱۳۷ فض غزنیہ -

۱۷ بعض اشعار حکمت ہیں (حدیث بخاری)

ہے کہ یہاں فلسفہ کی حقیقی پہچان نظر نہیں آتی۔ اقبال عسلاوہ
 ستر بیان شاعر اور جید فلسفی ہونے کے ہیں عارف بھی نظر آتے
 ہیں جن پر ”صحبت پیرروم“ نے بہت سے معارف کا دروازہ
 کھول دیا تھا، مثلاً :-

صحبت پیرروم سے مجھ پر ہوا یہ راز فاش
 لاکھ حکیم سر عجیب ایک حکیم سر بکف
 خیرہ نہ کر سکا بچے جلوہ دانش فرنگ

سر رہے میری آنکھ کا خاکِ مدینہ و نجف
 (بال جبریل)
 فلسفہ کی لہم و لانسلم سے اکتا کر انھوں نے اپنے مولیٰ
 سے معروضہ کیا تھا :-

خود کی گفتیاں سلجھا چکا ہوں (بال جبریل) میرے مولیٰ مجھے صاف جنوں کو
 وہ جان گئے تھے کہ :-

عقل گواستاں سے دور نہیں اس کی تقدیر میں حضور نہیں
 دل بہتا ہے کہ خدا سے طلب آنکھ کا نور دل کا نور نہیں
 علم میں بھی سرور ہے لیکن

یہ وہ جنت ہے جس میں حور نہیں (بال جبریل)

جب انھیں صوری لذت حاصل ہوئے ہی وہ وہاں
عقلِ نظری کے استدلال سے متنفر نظر آتے ہیں اور ”رائش
برہانی“ میں حیرت کی فراوانی کے سوا انھیں کچھ نہیں نظر آتا۔
مجھے وہ درسِ فرنگ آج یاد آتے ہیں

کہاں حضور کی لذت کہاں حجابِ ولین
عارف کا مرتبہ و مقام اقبال اچھی طرح جانتے ہیں۔
علم کی حد سے پرے بندہ مومن کیلئے
لذتِ شوق بھی ہے نعمتِ دیدار بھی ہے! (بالِ جبریل)

اقبال کی اس حیثیت سے واقف ہو کہ ہم دریافت کر رہے
ہیں کہ حدیثِ جبر و قدر کے متعلق ان کے ”پیر“ نے انھیں
کیا سکھایا ہے؟ جواب یہی اقبال کا پوزیشن اس شعر سے
صاف ظاہر ہو رہا ہے۔

”چنین فرمودہ سلطانِ بدراست
کہ ایمان در میانِ جبر و قدر است“ (زبورِ محمد)
ظاہر ہے کہ اقبال مسئلہ کا صحیح حل وہی سمجھ رہے جو
ان کے آقائے نامدار صلحہم نے بیان کیا ہے کہ انسان مجبور بھی
ہے اور مختار بھی اور علمِ صحیح کی یافت اگر ہو سکتی ہے تو اس طرح

کہ راستہ جبر و قدر کے درمیان اختیار کیا جائے۔

پہلے جبر کے پہلو پر نظر کیجئے۔ جس کسی کا خدا پر یقین ہے وہ خدا کو خالق افعال مانے بغیر رہ نہیں سکتا۔ جس طرح خدا ہمارے جسموں اور روحوں کا خالق ہے وہ ہمارے افعال کا بھی خالق ہے۔ یہ عقیدہ قرآن میں بصراحت النص یا یا جاتا ہے، توجیہ تاویل کا امکان تک نہیں، ان شواہد پر غور کیجئے۔

إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ

ہم نے ہر چیز بنائی ہے

بِقَدَرٍ۔

پہلے ٹھیرا کر۔

وَكُلَّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ

اور جو چیز انھوں نے کی

فِي النُّجُومِ۔

لکھی ہے ورقوں میں۔

سُورَةُ ۵۵: ۱۷۹، ۱۸۰

”شئی“ میں افعال بھی داخل ہیں اور چوں کہ حق تعالیٰ ”خالق کل شئی“ ہیں لہذا یہ ضروری طور پر لازم آتا ہے، کہ وہ ”افعال“ کے بھی خالق ہیں۔ اگر افعال مخلوق نہ ہوتے (باوجود اس امر کے کہ ان پر ”شئی“ کا اطلاق ہوتا ہے) تو پھر حق تعالیٰ بعض اشیاء کے خالق ہوتے اور بعض کے نہ ہونے اور ان کا یہ قول کہ وہ ”ہر شے کے خالق“ ہیں کذب محض ہوتا ہے

تعالیٰ اللہ من ذی الکر علیہ اکبیراً۔

اس حجت قیاسی کی بھی ہمیں کوئی ضرورت نظر نہیں آتی

قرآن میں یہ صاف طور پر کہا گیا ہے کہ۔

وَاللّٰهُ خَلَقَكُمْ وَمِمَّا

اور اللہ نے پیدا کیا تمہیں

تعملون۔ اور جو تم کرتے ہو۔

(سورہ الصافات آیت ۹۴)

اس سے صاف ظاہر ہے کہ حق تعالیٰ سہارے افعال کے خالق

ہیں۔ یہ تھا ایجابی طرز بیان، ذرا سلبی طریق گفتگو پر بھی غور

کر لیجئے :-

یہاں حق تعالیٰ اس امر سے انکار کر رہے ہیں کہ انکے

سوا کوئی خالق اور بھی ہے :-

”ام جعلوا اللہ شرکاء خَلَقُوا الْخَلْقَ فَتَشَابَهَ الْخَلْقُ

علیہ قل اللہ خالق کل شیء وهو الواحد القہار“

”کیا ٹھہرائے ہیں انھوں نے اللہ کے لئے شریک کہ انھوں

نے کچھ پیدا کیا جیسے پیدا کیا اللہ نے پھر مشتبہ ہو گئی پیدائش

ان کی نظر میں کہہ اللہ ہے پیدا کرنے والا ہر چیز کا اور وہی

(سورہ الرعد آیت ۱۶)

ہے اکمل از بر دست“

اب مرصہ سے لے کر خدا کے انسان کو پیدا کیا ہے اور انسان

اپنے افعال پیدا کرتا ہے۔ یہ تو یقینی بات ہے کہ افعال
افراد انسانہ سے بہت زیادہ ہوتے ہیں کیوں کہ ہر شخص ان گنت
افعال کو پیدا کرتا ہے۔ اس سے یہ نتیجہ لازمی طور پر نکلتا ہے،
کہ انسان کی پیدا کردہ چیزیں، جو خود خدا کی مخلوق ہیں، اس
خدا کی پیدا کردہ چیزوں سے زیادہ ہوں گی جو انسان کا خالق
ہے۔ اس کے معنی یہ ہوئے کہ انسان قدرت تخلیق میں خدا
سے بھی زیادہ کامل ہے اور اس کی مخلوق خدا کی مخلوق سے
شمار میں کہیں زیادہ ہے، یہ عقیدہ تو صریحاً احمقانہ ہے مخلوق
خالق سے زیادہ قوی کیسے ہو سکتا ہے، لہذا نتیجہ کے طور پر
یہی ماننا پڑے گا کہ حق تعالیٰ نہ صرف انسان کے خالق ہیں
بلکہ اس کے افعال کے بھی۔ ”وَاللّٰهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ“

صرف حق تعالیٰ ہی خالق ہیں، فاعل ہیں، متصرف ہیں،
لَا خَالِقَ عَلَيْهِ خِ الْوُجُوْدِ اِلَّا اللّٰهُ۔ ساری کائنات ان کی مخلوق
انسان اور اس کے افعال سب کائنات میں شامل ہیں لہذا
یہ سب ان کے مخلوق ہیں۔

جہاں وید نامہ میں اقبال اسی توحید فی الآثار و

توحید فی الافعال جہاں کہہ رہے ہیں :

می شناسی طبع ارراک از کجا است ؟ حورے اندر بنگہ خاک از کجا است ؟
طاقت فکر حکیمان از کجا است ؟ قوت ذکر کلیمان از کجا است ؟
ایں دل و این واردات از کجاست ؟ ایں فنون و معجزات از کجاست ؟
گرمی گفتار داری ؟ از تو نیست شعلہ اگر داری ؟ از تو نیست ؟
ایں ہمہ فیض از بہا فطرت است فطرت از پروردگار فطرت است !

اوپر جو کچھ بیان کیا گیا اس کی تائید کلام نبوی سے بھی
ہوتی ہے۔ حضرت عمرؓ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا
”یا رسول اللہ احرامیت ما نعمل فیہ علی امر قد فرغ منہ
او امر نبتدا ؟ فقال علی امر قد فرغ منہ فقال
عمر ا فلا فتکل و ندع العمل، فقال اعلو ا خکل مُیسرا
ما خلق لہ“ یعنی جس کام میں ہم لگے ہوئے ہیں اس کے
مطلق آپ کیا فرماتے ہیں ؟ کیا یہ کام پہلے ہی سے ختم ہو چکا
ہے یا ہمیں نے اس کو شروع کیا ہے ؟ فرمایا پہلے ہی سے ختم
ہو چکا ہے۔ عمرؓ نے کہا تو کیا پھر ہمیں توکل نہیں کہہنا چاہیے
اور ترک عمل نہ کہنا چاہیے ؟ یعنی جب پہلے ہی سے ساری چیزیں
مقرر و معین ہو چکی ہیں، تو پھر ہماری کوشش و عمل کی کیا فائدہ

رسول اللہؐ نے ”فرمایا“ کام کئے جاؤ، ہر شخص کے لئے وہ کام آسان کر دیا گیا ہے جس کے لئے وہ پیدا کیا گیا ہے۔“ عمرؓ نے کہا ”الآن طاب العمل“ اور اپنے کام پر لگ گئے۔ تقدیر کے بہانہ سے عمل ترک نہیں کیا جاسکتا۔ ادائیگی فرائض میں اب ایک لذت پیدا ہو جاتی ہے۔ کوشش کو تشویش و فکر سے نجات مل جاتی ہے۔ ہم جان لیتے ہیں کہ ”ہر شخص کے لئے وہ کام آسان کر دیا گیا، جس کے لئے وہ پیدا ہوا ہے۔“

ایک دفعہ اور رسول اللہؐ سے پوچھا گیا کہ ابراہیمؑ حرقی نستقھا
 ودواعند اوی بہ هل یؤد من قدر الله تعالیٰ
 فقال انہ من قدر الله، یعنی ”جو فعل کہ ہم کہتے ہیں اور جو
 روایتیں کہ استعمال میں لاتے ہیں کیا یہ حق تعالیٰ کی تقدیر کو پھر سکتی
 ہیں؟ فرمایا کہ یہ بھی حق تعالیٰ ہی کی تقدیر سے ہوتا ہے۔ آپ کا
 یہ ارشاد تو اور بھی زیادہ صاف اور واضح ہے کہ ”لا یومن احدکم
 حتی یومن بالتقدیر خبرہ وشرہ من الله تعالیٰ“ یعنی

اسے رواہ احمد و الترمذی وابن ماجہ کذا فی مشکوٰۃ ۱۲

۱۲ صحاح ۱۲۔

کوئی عرصہ مومن نہیں ہو سلا جب تک کہ وہ اس امر پر ایمان نہ لائے کہ خیر و شر کی تخلیق من اللہ ہے۔

تعلیم اسلام میں جبر کا یہ پہلو صاف ہے اور اس سے صرف یہی چیز سمجھ میں آتی ہے کہ ہر شے کی تخلیق من اللہ ہے۔ اور اقبال یہ کہہ کر اس ہمہ فیض از بہارِ فطرت است۔ فطرت از پروردگار فطرت است ”ہمہ از و ست“ کے نظریہ کے قائل اور عامی نظر آرہے ہیں۔ لیکن جبر کی یہ ساری تعلیم قدرا اختیار یا آزادی ارادہ کے منافی نہیں، بظاہر ہماری یہ بات عجیب و غریب نظر آتی ہے۔ دو متضاد چیزوں میں تطبیق واقعی عجیب بات ہر لیکن قرآن کا یہی اعجاز ہے اور اقبال اس تضاد کو بڑی شدت کے ساتھ پیش کرتے ہیں۔

جو کچھ میں نے کہا ہے اس کی تائید میں میرے یہاں دلائل موجود ہیں۔ پہلے صحیحہ آزادی کی ارادہ اور ذمہ داری کے نظریہ کی تشکیل کرنے دیجئے جو قرآن کریم میں پیش کیا گیا ہے۔ خلق من اللہ کے دعویٰ کے ساتھ ساتھ قرآن میں انسان کو اپنے افعال کا ذمہ دار قرار دیا گیا ہے۔ اس ظاہر تضاد کی وجہ سے آپ کو جو ضیق محسوس ہو رہا ہے اس پر ذرا صبر کر لیجئے لیکن یہ

۱۱۰
کہ اس مقالہ کے ختم پر آپ کو تسکین ہو جائے۔

انسان اپنے افعال کا ذمہ دار ہے۔ وہ اپنے افعال کا
'کاسب ہے' اسی لئے وہ جزا و سزا کا مستحق ہے، اسی لئے اوامر
و نواہی کا نزول ہوا ہے اور اسی وجہ سے حق تعالیٰ نے اس کے
ساتھ وعدے کئے ہیں اور وعید بھی کی ہے۔ چنانچہ قرآن میں
واضح طور پر بتلادیا گیا ہے کہ

”لَا يَكْلِفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۚ أَمَا كَسِبَتْ
عَلَيْهَا مَا كَسَبَتْ“

اللہ تکلیف نہیں دیتا کسی کو مگر جس قدر اس کی گنجائش ہے، جس
جو کما یا اس کو وہی ملتا ہے اور اسی پر پڑتا ہے جو اس نے کیا“ (البقرہ: ۲۸)

یہاں افعال کی ذمہ داری کا بار انسان پر رکھا گیا ہے۔ وہ
اپنے غیر کا کاسب ہے اور شر کو بھگتتا ہے۔ ظاہر ہے کہ فعل اخلاقی
کا صحیح معنی میں اس وقت تک ارتکاب نہیں ہو سکتا جب تک
کہ فاعل اپنے فعل کا ذمہ دار نہ ہو۔ اگر ایک شخص سو رہا ہے،
یا اس کو دارو سے بیہوشی دی گئی ہے، یا وہ پاگل ہے، یا طفل
شیرخوار ہے تو وہ اخلاقیاتی معنی کے لحاظ سے فاعل قرار ہی
نہیں دیا جاسکتا، کہیں کہ اس فعل کا اختیار اور عقلی ارادہ پر

مبنی نہیں۔ اور جب قرآن میں یہ کہا جاتا ہے کہ
 ”إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا“

(اگر تم نے بہلائی کی تو اپنے لئے کئی اور برائی کی تو اس کا وبال بھی تم ہی پر ہے۔
 تو انسان کو اس کے اختیار اور عقلی ارادہ کی بناء پر ذمہ دار
 قرار دیا جا رہا ہے۔ اسی مفہوم کو امام حسنؒ ظاہر فرما رہے ہیں،
 اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰی لَا یُطَاعُ بَاکِرًا اَوْ لَا یُعَصٰی بِغَلٰیظَةٍ وَّلَمْ
 یَّهْمِصْ الْعِبَادُ مِنَ الْمَمْلَکَةِ “ اللہ تعالیٰ کی اطاعت سب پر واکراہ
 نہیں ہو رہی ہے اور نہ اس کی نافرمانی کسی قوت قاہرہ کی وجہ
 سے عمل میں آرہی ہے اور اس نے اپنے بندوں کو اپنے ملک
 میں بیکار نہیں چھوڑ دیا ہے، لا اکسر الہ فی الدین، قرآن کا
 دستور ہے۔ فعل کے ارتکاب میں جبر ہو تو وہ اخلاقی فعل کیسے
 کہلا یا جاسکتا ہے؟ مہل بن عبد اللہؒ کا ارشاد ہے کہ،

اِنَّ اللّٰهَ لَا یَقْوٰی الْاَبْرَارَ بِالْجَبْرِ وَاِنَّمَا قُوَّتُهُمْ بِالِیقِیْنِ
 یعنی حق تعالیٰ نے نیکوں کو اطاعت کی قوت جبراً عطا نہیں کی
 ہے بلکہ انھیں یقین کے ذریعہ قوت دی ہے، اس خصوص میں
 اکابر صوفیہ میں سے کسی کا یہ قول منسذ نہ قانون قرار
 دیا جاسکتا ہے :-

”من الله يومئذ بالقدس فقد كفروا من احوال المعاصي
على الله فخذ حجرا“

”جو قدر پر ایمان نہ لائے وہ کافر ہے اور جو معاصی کو خدا
کے حوالہ کرتا ہے وہ فاجر ہے۔“

حق تعالیٰ کی نافرمانی کے لئے آزادی ارادہ کی ضرورت
ہے، ان کی نافرمانی ممکن ہے، اور جب بھی معصیت کا ارتکاب
ہوتا ہے نافرمانی وقوع پذیر ہو رہی ہے لہذا انسان کو انتخاب
اور آزادی حاصل ہے جس کو وہ گناہوں کے ارتکاب کے وقت
استعمال کرتا ہے۔

انسان کے اس اختیار کو، حریت کو، جبر سے آزادی کو
اقبال بڑے جوش سے پیش کرتے ہیں۔۔۔
بپائے خود مزین و زنجیر تقسیم دیر
تہ این گنبد گزوں ر سچے بہت
اگر باور نداری خیز و دریا ب
کہ چوں پاو کنی جولا نگیہ بہت
(پیام شرق)

جاوید نادمہ ہیں ایک نئے انداز سے کہتے ہیں یہ
ارضیاں نقشہ خودی در باختند
نکتہ فہم دیر انشناختند
رزم بار کیش جرمے مہمراست
تو اگر دیگر شوی اور دیگر است

خاں سوندہ رہو اسازد ترا سہل سو پرستہ اندازد ورا

شبنمی؟ افتدگی تقدیر تست

قلزمی؟ پابندگی تقدیر تست

اب ہمارے سامنے 'اثبات' (Theosis) اور نفی

د 'Anti-theosis' دونوں صاف طور پر پیش

کر دے گئے ہیں، انسان اپنے افعال میں مجبور ہے حق تعالیٰ

انسان کے خالق ہیں اور اس کے افعال کبھی خالق ہیں۔

خلق کم و ما قعملون (بیان) انسان اپنے اختیار و انتخاب

میں آزاد ہے، اسی لئے اپنے افعال کا ذمہ دار ہے اور اس

لئے سزا و جزا کا مستحق ہے۔ "من عمل صالحا فلنفسہ" نیز اخوات

ماستقر لقون" (نقیض بیان)

اس تضاد کو رفع کرنے کے لئے ہم آپ کو کچھ دیر کے

واسطے تجزیہ کی دعوت دیتے ہیں۔ تفکر بقول ہیگل کے، کم

زور دماغ کے لئے اسی قدر مشکل ہے جس قدر کہ کم زور پشت کے

واسطے اگر اس کا اٹھانا۔ دونوں مجبور ہیں اور اس لئے معذور

نہ ایک سے فکر ہو سکتی اور نہ دوسرے سے بوجھ اٹھ سکتا ہے،

یہاں ہمارا خطاب اہل فکر سے ہے۔ ان چند قضایا پر غور کیجئے

ہمارا یہ تو یقین ہے کہ حق تعالیٰ موجود ہیں اور وہ عالم مطلق بھی ہیں
 اب عالم کے لئے 'علم' اور 'معلوم' کی ضرورت ہے۔ حق تعالیٰ
 کے ان تین اعتبارات میں ابتدا ہی سے صاف طور پر تمیز
 کی جاسکتی ہے، وہ اپنے ہی افکار و تصورات کے عالم ہیں، یہی
 ان کے علم کے معلوم ہیں، معروض ہیں۔ علم بغیر معلومات کے ویسے
 ہی محال ہے جیسے قدرت بغیر مقدرات کے، سمع بے مسوعات
 اور بصر بے مبصرات کے۔ حق تعالیٰ چوں کہ ازل سے عالم ہیں
 اور علم بغیر معلومات کے ناممکن لہذا ان کے معلومات بھی ازلی ہیں
 یعنی معلومات "غیر محمول" یا غیر مخلوق ہیں۔ علم حق تعالیٰ کی ایک
 صفت ہے، اس کا ان کی ذات سے انفکاک ناممکن ہے، ورنہ
 حق تعالیٰ کو چیل لازم آئے گا تعالیٰ اللہ عن ذالک چوں کہ
 حق تعالیٰ غیر مخلوق اور ازلی ہیں ان کا علم بھی غیر مخلوق ہے،
 اسی طرح چوں کہ ان کا علم کامل ہے لہذا ان کے معلومات
 بھی کامل ہوں گے۔

اب حق تعالیٰ کے معلومات کو فلاسفہ "ماہیات اشیا"
 کہتے ہیں اور صوفیہ "اعیان ثابۃ" (یا "صور علمیہ" یا معلومات
 حق) یا حقائق الہکات یا ازل ممکن، یہ جیسا کہ کہا گیا، اولاً

غیر مجہول ہیں اور ثانیاً کامل اور عدیم التغیر۔ ظاہر ہے کہ ”عین“ کی اپنی خصوصیت ہوگی جس کو اس کی فطرت کہا جاسکتا ہے اس کو دوسرے الفاظ میں ”عین“ کی قابلیت یا ”اقتضائاً یا قرآنی اصطلاح میں ”شاکلہ“ کہا جاتا ہے۔
(قل کل یعمل علی شاکلتہ)

یہ اچھی طرح یاد رکھنا چاہئے کہ اعیان چوں کہ غیر مجہول و غیر متغیر ہیں لہذا ان کے اقتضات یا قابلیت و شاکلات بھی غیر مخلوق و عدیم التغیر ہیں۔
قابلیت بہ جعل جاعل نیست
فعل فاعل خلاف قابل نیست

ستر قدر کو سمجھنے کے لئے بس ان ہی چند قضایا کا سمجھ کر تسلیم کر لینا کافی ہے۔ ہماری رائے میں ان میں سے ایک بھی ایسا نہیں جس سے آپ کو اختلاف ہو سکتا ہو، ان سب کا خلاصہ یہ ہے کہ حق تعالیٰ کی ذات ازل سے ثابت ہے، وہ ازل سے عالم بھی ہیں یعنی صفت علم سے موصوف ہیں، چونکہ علم کے لئے معلوم کا ہونا ضروری ہے لہذا معلومات حق بھی ازل ہی ہیں، اور غیر مجہول معلومات ہی، ماہیات اشیا

یادوات ممکنات کہلاتے ہیں۔ جب معلومات ازلی ہیں تو انکی ساری قابلیت بھی ازلی ہوں گی۔

اب تخلیق کا تعلق ارادہ سے ہے۔ تخلیق ارادہ کا عمل ہے حق تعالیٰ کا ارادہ ان کے علم کا تابع ہوتا ہے۔ ان کا ہر فعل تحت حکمت ہوتا ہے، اور اس کے یہ فعل کو علم کا تابع ہونا ضروری ہے۔ تخلیق نام ہے حق تعالیٰ کے معلومات یا اعیان کے خارج میں انکشاف کا۔ جو چیز خارج میں منکشف ہو رہی ہے وہ بحیثیت 'نقصور' یا 'معلوم'، علم الہی میں ازل سے موجودہ ہے۔ ان ہی معلومات یا تصورات یا اعیان کا جب خارج میں تحقق ہوتا ہے تو ان کا نام 'اشیاء' ہوتا ہے۔ اشیاء داخلاً معلوم ہیں۔ خارجاً مخلوق ہیں۔ اپنی انفرادیت اور یقین و تشخص کے لحاظ سے غیر ذات حق ہیں، ذات حق تمام تعینات و تشخصات سے منزہ ہے۔

بیس کملہ شیء دھوا سمیع البصیر!

اب ان حقایق کی روشنی میں حدیث جبر و قدر پر نظر ڈالو۔ تخلیق حق تعالیٰ کی طرف سے ہو رہی ہے، لیکن اشیاء کے اقتضات یا قابلیت کے مطابق ہو رہی ہے، اشیاء

کی یہ قابلیات بے جعل جاعل ہیں یعنی غیر مخلوق و ازلی ہیں ،
 ان کو کسی نے مجعول نہیں کیا۔ یہ اپنے اقتضائے ذاتی کے
 لحاظ سے مستقل و مختار ہیں نہ کہ مجبور۔ یہی باریک بات جبری کی
 سمجھ میں نہیں آتی ، وہ اپنے عین یا ذات کو بھی مجعول و مخلوق
 خیال کرتا ہے ، اپنی خصوصیات و قابلیات کو بھی آفریدہ
 سمجھتا ہے ، حالانکہ یہ معلوم الہی ہونے کی وجہ سے ازلی
 ہیں ، اگر یہ ازلی نہ ہوں ، اور بے جعل جاعل مجعول ہوں تو
 ضروری ہو گا کہ قبل جعل سلب ہوں گے ، جو چیز سلب ہو
 وہ ہمیشہ سلب ہوگی موجود نہیں ہو سکتی ، ورنہ قذذب
 حقیقت لازم آئے گا ، اور یہ محال و باطل ہے ۔ اگر جبری
 اس نکتہ کو سمجھ لے تو وہ پھر یہ نہ کہے گا کہ میری فطرت اس
 طرح کیوں بنائی گئی ، فطرت ، جس کو ہم اصطلاحی الفاظ
 میں عین ثابۃ یا معلوم کہہ رہے ہیں ، بنا کی نہیں گئی ، وہ مجعول
 ہی نہیں ، یہ اور اس کے تمام اقتضات و قابلیات بے جعل
 جاعل ہیں اور اس طرح وہ اپنے اقتضائے ذاتی
 کے لحاظ سے مستقل و مختار ہے ۔ لیکن ان قابلیات و خصوصیات
 کو حق تعالیٰ خارج میں ظاہر کر رہے ہیں ، وجود بخشی ان کی

جانب سے ہو رہی ہے۔ تخلیق ہمیشہ اللہ ہی کا فعل ہے۔

”خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ“

اوپر جو کچھ کہا گیا اس کو ایک جملہ میں ادا کیا جاسکتا ہے
یہی مستحقِ خدا ہے۔

”لَا يَمْلِكُ الْبَعِيْنَ اَنْ يُظْهِرَ فِي الْوُجُوْدِ نَدَاتًا صَفَةً“
”وَفَلَا اِلَاقَدْرَ نَحْوِيَّةٍ وَاَهْلِيَّةٍ وَاسْتِعْلَاةٍ“
الذاتی“ (شیخ اکبر)

یہاں جبر و قدر دونوں میں تلفیق ہو رہی ہے، اعیان
ثابۃ جو معلومات حق ہیں (اور حق تعالیٰ ان کے عالم ہیں) اپنی
خصوصیات و قابلیتات و استعدادات کے موافق ظاہر ہو رہے
ہیں۔ یہ ہے اختیار اور آزادی کا پہلو، لیکن ان کا ظہور حق تعالیٰ
سے ہو رہا ہے ایہ ہے جبر کا پہلو!

دیکھو ”حرکت ایک ہے اور نسبت دو“۔

ایک نسبت حق کی جانب ہے۔ یہ نسبت تخلیق ہے۔ جملہ
افعال کی تخلیق حق تعالیٰ کر رہے ہیں۔ فاعل حقیقی وہی ہیں،
ذات خلق میں نہ حرکت ہے نہ قوہ، لا حول ولا قوۃ الا باللہ
تخلیق افعال میں انسان مجبور ہے۔ ”ہم

دوسری نسبت خلق کی جانب ہے یہ نسبت ”کسب“
 ہے، یعنی افعال کی تخلیق عین ثابتہ یا ماہیت شئی کے بالکل
 مطابق ہو رہی ہے، بالفاظ دیگر جو کچھ عین میں ہے بہ فعلیت
 خالق وہی ظاہر ہو رہا ہے، یا یوں کہو ہر شئی کی فطرت
 کے مطابق ظہور ہو رہا ہے، جب تمام وقوعات میری اقتضا
 کے موافق ہو رہے ہوں اور کوئی شے میری فطرت کے
 خلاف مجھ پر عاید نہیں کی جا رہی ہے تو پھر میں صحیح معنی میں
 آزاد ہوں اسی لئے شیخ اکبر فرماتے ہیں کہ ما یحکم علینا
 الا بنابل نحن نحکم علینا بنا، ”جو کچھ ہم پر حکم لگایا جا رہا ہے
 وہ ہماری فطرت کے مطابق ہے، بلکہ خود ہم اپنی ہی اقتضا
 کے مطابق حکم لگا رہے ہیں۔ یہ ٹھیک قرآن کریم کے ارشاد
 کے مطابق ہے: ”اتاکم من کل ما سألتموه“ یعنی وہ سب
 کچھ تم کو اس نے دیا جس کو تمھارے عین نے سائل استعاض
 سے مانگا“ دوسری جگہ اور زیادہ صاف طور پر بیان کیا گیا ہے

”إِنَّمَا نَزَّلْنَاهُمْ نَصِيحَةً غَيْرَ مَنقُوصَةٍ“، خَلَّاهُ الْحَبَّةُ
 الْمَالِغَةُ، ہم ان کا حصہ پوری طرح بغیر کسی نقصان کے
 دیتے ہیں۔ ”صاحب گلشنِ راز حق تعالیٰ کی زبانی کہلاتے ہیں
 ہرچہ از زین و شین شما است بر سرِ مَقْتَضَا عین شما است
 ہرچہ عین شما اقتضا کرد
 جو در فیض من آن ہویدا کرد

ہر شخص کا عین گویا ایک کتاب ہے جس میں اس کی
 تمام خصوصیات و قابلیت ذاتیہ درج ہیں۔ حق تعالیٰ
 کی تخلیق اس کے عین مطابق ہو رہی ہے۔ جامی سامی نے
 اس کو بڑی خوبی سے ادا فرمایا ہے۔

اے عینِ تونسیہ کتابِ اول مشروع درال صحیفہ امرار ازل
 احکام قضا چو بدروے بدرج
 حق کرد با حکام کتاب تو عمل

اسی مفہوم کو اور زیادہ اصطلاحی زبان میں ادا کرو تو
 بات اور زیادہ واضح ہو جاتی ہے اور تمام مسئلہ کی تلخیص حاصل

ہو جاتی ہے، اعیان یا مہیات دراصل معلومات حق ہیں اور
 حق تعالیٰ کا حکم اپنے معلومات کا تابع ہوگا، واللہ اعلم بالصواب
 حق عالم و اعیان ملاقا معلوم معلوم بود ماکم و عالم محکوم
 بر موجب حکم تو کس در با تو عمل
 گرتو بمثل معذبی و مرحوم (جای)

اس طرح حکم قدر عین ثابۃ کی طرف ہی رجوع ہوتا ہے یعنی
 تخلیق حق تابع اقتضات عین ثابۃ ہے، اسی لئے کہا گیا ہے
 ”القدر انت“ و ”الحکم لک“ بلاشبک اب اس راز کے معلوم
 ہو جانے کے بعد ہیں ایک سکون حاصل ہو جاتا ہے اور غیر کے
 تعلق سے ہم کٹ جاتے ہیں، خیر و شر کا سبب اپنی ہی ذات کو قرار
 دیتے ہیں، ”ازماست کہ برماست“ کے معنی ہم پر کھل جاتے
 ہیں، نہ ظلم کی نسبت خدائے تعالیٰ کی طرف کرتے ہیں (کیونکہ
 ”ظلم باشد ز فعل او مسلوب“ ان اللہ لیس بظلام للعجیل) نہ
 ابنائے زمانہ ہی کو ملعون و مطعون قرار دیتے ہیں اور نہ ماحول
 ہی کو بدنام کرتے ہیں، بلکہ ذمہ داری اپنے کندھوں پر لیتے
 ہیں اور اپنے ہی نفس کو مخاطب کر کے کہتے ہیں ”یہ اک کسبتا“

و فحک فحی ” تیرے ہی دونوں ہاتھوں نے لکھا ہے اور
تیرے ہی منہ نے پھونکا ہے۔“ سچ ہے۔

”وما اصابکم من مصیبة فباکسبت ایدکم“

جبر و قدر کی اس توفیق کے بعد جب ہم علامہ اقبال
کی طرف رجوع کرتے ہیں تو یہاں بھی یہی حل ہمیں ملتا ہے۔ لیکن
طرز بیان مختلف ہے اور اصطلاحات جدا ہیں۔ مگر تضاد اس
شدت کے ساتھ پیش کیا گیا ہے اور توضیح میں اس قدر اجمال
سے کام لیا گیا ہے کہ تضاد بیانی تو سنایا نظر آتی ہے لیکن
توفیق کا نشان غائب ہو جاتا ہے۔ ان کی فلسفیانہ کتاب
(*Reconstruction*) میں ہمیں دو ایک عبارتیں
ایسی واضح مل جاتی ہیں کہ اگر اقبال ان کی توضیح میں ذرا اور
تفصیل سے کام لیتے تو بات کے سمجھنے میں زیادہ آسانی ہو جاتی
تھا ہم اقبال علم صحیح کے مطابق حل ضرور پیش کرتے ہیں، گویا
طور پر۔ اسی اجمال کو یہاں کسی قدر کھولا جا رہا ہے۔
اپنی مذکورہ بالا کتاب میں ”تقدیر“ کی توضیح میں اقبال

ہتے ہیں :-

As the Quran says
"God created all things
and assigned to each
its destiny". The destiny
of a thing, then, is not
an unrelenting fate
working from without
like a task master, it
is the inward reach
of a thing, its reali-
zable possibilities which
lie within the depths of its
nature and socially actualize
themselves without any flicking
of external compulsion. (Hidapp.
67.785).

یعنی جیسا کہ قرآن کا ارشاد ہے "خالق کل شئی و قدیر"
نقدیر! "تقدیر کوئی قوت قاهرہ نہیں جو خارج سے شئی پر

جبر عمل کو رہی ہو۔ بلکہ وہ خود شی کی باطنی رسائی ہے اس کے وہ قابل تحقق امکانات ہیں جو اس کی فطرت میں مضمر ہیں، جو بغیر کسی خارجی جبر کے اپنے وقت پر ظاہر ہوتے ہیں۔“

اسی ایک عبارت پر غور کیا جائے تو ظاہر ہو گا کہ اقبال شی کی قابلیات اور اقتضات کو یا ان کے الفاظ میں ”قابل تحقق امکانات“ ہی کو اس کا ”اختیار“ قرار دے رہے ہیں، اس کے معنی یہ ہیں کہ اقتضات غیر مجبور و غیر مخلوق ہیں اور چوں کہ ان ہی اقتضات کا خارج میں (بہ فعلیت خالق) ظہور ہو رہا ہے لہذا ذات شی پر کوئی جبر واقع نہیں ہو رہا ہے اور اس معنی میں ”وہ آپ ہے تقدیر الہی“ شیخ اکبر نے اس مفہوم کو اس طرح ادا کیا تھا کہ ”ان الحق لا یعطیہ الامسا اعطاء عینہ“ حق تعالیٰ شی کو وہی عطا فرماتے ہیں جو اس کے عین (یعنی معلوم) کا تقاضا ہے۔ اقبال اسی چیز کو دوسرے رنگ میں پیش کر رہے ہیں۔

خودی کو کہ بلند آنا کہ ہر لہدیر سے پہلے !
 خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے
 (بال جبریل)

انسان اس معنی میں مجبور نہیں کہ اس کی ”قابلیات“
 بھی تخلیق الہی قرار دئے جائیں۔ انسان کی فطرت یا ماہیت
 بالفاظ دیگر اس کا ”میں“ (معلوم الہی ہونے کی وجہ سے) جیسا
 کہ ہم نے اوپر دیکھا ہے، غیر مخلوق ہے اور اسی لئے اس کو
 اختیار اور آزادی حاصل ہے، اپنے الفاظ میں شاید اقبال
 اسی مفہوم کو ادا کر رہے ہیں۔

تقدیر شکن قوت باقی ہے ابھی اس میں
 ناداں جب کہتے ہیں تقدیر کا زندانی
 (بال جبریل)
 حق تعالیٰ کی قدرت مطلقہ و حکمت بالغہ کا لحاظ کرتے جن کا
 اقبال دل و جان سے قائل ہے اس شعر کی توجیہ اس کے سوا
 کیا ہو سکتی ہے جو ہم نے پیش کی ہے؟

آزادی اور اختیار کے اس مفہوم کے ساتھ جبر کا وہ مفہوم
 بھی یاد رکھو جو اقبال نے ”ہمہ ازوست“ کے معنی میں لیا ہے
 اور تخلیق کی نسبت حق تعالیٰ کی جانب کی ہے تو تمہیں اس تضاد
 کی تلیق سمجھ میں آنے لگتی ہے جس کو ہم نے دو جہلوں میں ادا

۱۲۶
 کیا ہے ”الخلق من الحق والکسب من الخلق“ یہی معنی
 ہیں اس مشہور قول کے جو امام جعفر الصادق کی طرف منسوب
 کیا جاتا ہے:-

”لا جبر ولا قدر بل الأمر بین الأمرین“
 بشنوسنی مشکل و ترمغلق یہ فعل و صفت کہ باشد با عیال لمحق

از یک جہت آن جملہ مضاف است بہما
 از وجہ دیگر جملہ مضاف است بحق (جائی)

اگر آپ نے ترقی کو سمجھ لیا ہے تو آپ کی سمجھ میں یہ بھی
 آجائے گا کہ کیوں ”کاملین“ جبر کے معنی ”تخلیق من اللہ“
 لے کر ایک قسم کی قوت و طمانیت محسوس کرتے ہیں اور کیوں
 جاہل جبر کو سلب آزادی سمجھ کر ضیق میں گرفتار ہو کر اباحت
 میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ قاضی محمود بھری کے انھیں نفیس
 اشعار میں سے ایک شعر اقبال اپنے مکالمہ میں ”پیر“ کی
 زبانی کہلواتے ہیں:-

جبر باشد پردہ بالی کا ملاں ! جبر ہم زندان و بند جاہلان !
 بال بازان را سوئے سلطان برد بال زافان را بگورستان برو !

عہد حاضر کا انسان

عشق ناپید و خرد مے گردش صورت مار
 عقل کو تابع و فرمان نظر کرنے سکا
 دھونڈنے والوں کی گزرگاہوں کا
 اپنے انکار کی دنیا میں سمندر کرنے سکا
 اپنی حکمت کے خم و پیچ میں الجھتا ایسا
 آج تک فیصلہ نفع و ضرر کرنے سکا
 جس نے سورج کی شفاعتوں کو گم ہفتا کر کیا
 زندگی کی شب تار یک سحر کر دیا سکا

(ضرب کلیم)

نہا مائے حاضر کا انسان ابہ ایجاد و اختراع، فن و حکمت

سائس اور ہنر کے لحاظ سے کہاں سے کہاں ہے اسہانی مدرن پرہ ارت
 ہے اس کی نکتہ رس اور باریک بینی عقل نے ناکملنات کو ممکن
 بنادیا، جو چیزیں گمان و قیاس و وہم کے ماوراء تھیں اب وہ
 روزمرہ کے حقایق میں شامل ہیں، عقل جن کے ادراک و فہم
 سے عاجز تھی اب وہ بلا محکف استعمال میں آ رہی ہیں اب ہم
 اپنے مقام پر بیٹھے بات سمندر پار کے بسنے والوں سے گفتگو کرتے
 ہیں، اپنے گھروں میں ٹیلی وژن سٹ لنڈ بکرتے ہیں، تصویر
 بولتی ہیں اور ہم اپنے دل رہبانعموں سے مست کرتے ہیں؛

(موجودہ - ۲۰) (الاشعاعیں) ہمارے لئے ان درسیچوں کا
 کام دیتی ہیں، جن کے پٹ کھول کر ہم اپنے معدے اور انتڑیوں
 کو دیکھ سکتے ہیں اور ان کی تصویرے سکتے ہیں۔ ہماری ٹھریں
 ربر سے بنائی جا رہی ہیں، ہماری کھیتی برقی قوت کے ذریعہ
 پکیتی ہے، ہمارے بالوں میں پیچ و خم برقی لہریا پیدا کرتی ہیں،
 طے الارض کی کرامت کا ہم سے ظہور ہوتا ہے، فاصلے ہمارے
 لئے وجود نہیں رکھتے، ہمارے طیاروں نے زمین کو گھیر لیا ہے،
 بہر حال ہم نے مشین ایجاد کی اور مشین نے ہماری زندگی میں
 عظیم الشان تغیر پیدا کر دیا، اسی تغیر کی مابیت اور اس کے

دور رس نتائج پر نہیں یہاں اقبال کے ساتھ ایک نظر ڈالیں
 اور بتلانا ہے کہ زندگی پر مشین کے تسلط کی وجہ سے جو تہذیب پیدا
 ہوئی ہے وہ فنا و قلب اور فنا و نظر میں مبتلا ہے، اس کی
 روح میں عفت، اس کے ضمیر میں پاکی، اس کے حیاں میں
 روحانی علو و بلندی اور اس کے ذوق میں لطافت و پاکیزگی
 مفقود ہے !

فنا و قلب و نظر ہے فرنگ کی تہذیب

کہ روح اس بدنیت کی راہ سکی نہ عقیقت
 رہے نہ روح میں پاکیزگی تو ہے ناپید
 ضمیر پاک و خیال بلند و ذوق لطیف !

(ضرب کلیم)

اقبال کی نظر میں عہد حاضر کا انسان قلب اور نظر کے
 امراض فاسدہ میں مبتلا ہے، اور یہ امراض یوں تو بیشمار ہیں،
 لیکن ان میں سے زیادہ مہلک یہ ہیں :
 لادینی اور تشکیک، جبر یا اپنے اختیار و آزادی کے فقدان
 کا احساس، لذت پرستی اور ذواقیت یا غرض خوش باش دے
 کہ زندگانی نیست، کا فلسفہ !

آئیے کچھ دیر کے لئے اقبال کے ساتھ ان روحانی امراض پر ایک نظر ڈالیں؛

(۱) تشکیک، (۲) لادینی، تہذیب حاضر کے زیر اثر جو نسل پیدا ہوئی ہے وہ علما و دین و ایمان سے محروم و عاری ہے، اسکی نظر میں مذہب ایک ”جنون خام“ ہے اور ”ہستی غائب“ کے تلاش کرنے والے احمق اور نادان ہیں، علوم جدید کی بنا محسوس ہے، موجود ان کی رو سے وہی ہے، جو محسوس ہے حقیقت کا علم ہمیں ادراک، مشاہدہ اور ارتسام کے ذریعہ ہوتا ہے اور ہمارے تمام تصورات ان ہی ارتسامات کی نقول ہیں، ارتسام تصور کی اصل ہے، تصورات کے پہلے ارتسامات کا ہونا ضروری ہے، لہذا کسی چیز کا جاننا اس کا حواس کے ذریعہ ادراک حاصل کرنا ہے، تو جاننے کے معنی ”حصول ارتسام“ کے ہوئے یعنی احساس کرنے کے، ہمارے لئے وہی چیز حقیقی ہوگی جس کو ہم محسوس کریں گے! مذہب کا معروض ”ہستی غائب“ ہے جس کا کوئی ادراک یا احساس ممکن نہیں لہذا اس کا کوئی علم قابل حصول نہیں، لہذا اس کی تلاش ایک سیاہ بلی کی تلاش ہے جو ایک تاریک کمرہ میں کی جا رہی ہے جو اس کمرہ میں موجود

نہیں! یہ ہے استدلال دورِ حاضر کے نوجوانوں کا جوابنا
مسلکِ مذہب کے غلام، انتہائی تجربیت، یا احساسیت
(Jesationalism) کو قرار دیتے ہیں۔

اقبال نے ان کے ان خیالات کو اس طرح ادا کیا ہے
اور آخر میں بیدل کے الفاظ میں ان کا فلسفیانہ جواب بھی دے
دیا ہے جس کی توضیح ہم بعد میں چل کر کریں گے:

تقلیم پر فلسفہٴ معنوی ہے یہ

ناداں ہیں جن کو ہستی غائب کی ہر تلاش
پیکر اگر نظر سے نہ ہو آشنا تو کیسا

ہے شیخ بھی مثالِ برہنِ صنم تراش
محسوس پر بن ہے علومِ جدید کی

اس دور میں ہر شیشہٴ عقائد کا پاش پاش
مذہب جس کا نام وہ ہر اک جنونِ خام
ہے جس سے آدمی کے تخیل کو ارتعاش
کہتا مگر ہر فلسفہٴ زندگی کچھ اور

مجھ پر کیا یہ مرشدِ کامل نے رازِ فاش
باہرِ کمال اند کے استغنیٰ خوش است ہر خدِ عقل کل شد بے جنونِ مباح
(دہانگہ دور)

مذہب بیزاری کا نتیجہ یہ کہ عصر حاضر کے نوجوانوں کے لئے نہ زندگی کی کوئی غایت ہے اور نہ تخلیق کائنات کی کوئی غرض یا مقصد۔ بلکہ وہ اس سوال ہی کے اٹھانے کو حماقت تصور کرتے ہیں کہ کیا زندگی کی کوئی غایت ہو سکتی ہے اور عالم کا کوئی مقصد؟! بیس طلباء کی ایک جماعت (جو عمر کے لحاظ سے بیس پچیس سال کے درمیان تھے) سے پوچھا گیا کہ مذہب کے متعلق تمہارا کیا عقیدہ ہے، تو صرف تین نے اس کی جانب اپنا سیلان ظاہر کیا؛ آٹھ نے کہا کہ انھوں نے اس مسئلہ کی ایجابی یا سلبی جانب پر کوئی غور ہی نہیں کیا، اور باقی نو تو کھلے لاندہرب تھے اگوئی وجہ نہیں معلوم ہوتی کہ جو تناسب دیندار اور بے دین طلباء کا ان جوابات سے ظاہر ہوتا ہے وہ کسی طرح غیر معمولی یا استثنائی سمجھا جائے۔ مسلمانوں کی نئی پود میں لادینی اور الحاد کے اس سیلان کو اقبال نے ایک اثر انگیز نظم میں جس کا عنوان ”فردوس نہیں ایک مکالمہ“ ہے یوں ظاہر کیا ہے :

ہاتف نے کہا مجھ سے کہ فردوس میں ایک روز
حالی سے مخاطب ہوئے یوں سعدی شیراز

اے آنکھ ز نور گھر نظمِ فلک تاب
 دامن بچراغِ مہ و اختسار زدہ باز !
 کچھ کیفیتِ مسلم ہندی تو بیاں کر
 واما ندہ نزل ہے کہ مصروفِ تنگ و تازہ ؟
 مذہب کی حرارت بھی کچھ اسکی رگوں میں
 تھی جس کی فلک سوز کبھی گرمی آوازہ ؟
 باتوں سے ہوا شیخ کی مالی متاثر
 رورو کے لگا کہنے کہ اے صاحبِ اعجاز !
 جب پیرِ فلک نے ورقِ ایام کا الٹا
 آئی یہ صدا پاؤ گے تقسیم سے اعزاز !
 آیا ہے مگر اس سے عقیدوں میں تزلزل
 دنیا تو ملی طائر دیں کر گیب پر واز
 دیں ہو تو مقاصد میں بھی ہو بلندی
 فطرت ہے جو انوں کی زمیں گیر زمیں تاز
 مذہب سے ہم آہنگی افراد ہے باقی
 دیں زخم ہے جمعیت ملت ہو اگر ساز
 بنیاد لرز جائے جو دیوارِ حسم کی

ظاہر ہے کہ انجام گلستاں کا ہے آغاز
 پانی نہ ملازمِ ملت سے جو اس کو
 پیدا ہیں نئی پود میں الحاد کے انداز
 یہ ذکر حضورِ شہِ شرب میں نہ کرنا
 سمجھیں نہ کہیں ہند کے مسلم مجھے غماز
 خرما متواں یافت ازاں خار کہ کشتیم
 دیبا متواں یافت ازاں پشم کہ رشتیم (سودی)
 طائرِ دیں کے پرواز کر جانے، اور الحاد کے انداز پیدا
 ہوتے ہی کردار میں تغیر کا رونا ہونا ضروری تھا۔ اوامر
 و نواہی کی پابندی اور رضا کے الہی کا خیال، سزا کا خوف
 اور جزا کی امید یہ سب محرکات ہمارے نوجوانوں کے ہاں
 نہ قابلِ التفات ہے اور نہ لائقِ توجہ۔ جدید نفسیات (تحلیلی
 نفسیات) (Psychoanalysis) نے انھیں تعلیم دی
 کہ ذہن انسانی کا بیشتر حصہ غیر شعوری ہے۔ انسانی شخصیت
 کی مثال برف کے اس انبار کی سی ہے جو سمندروں میں بہتا
 رہتا ہے، اس کا تھوڑا ہی سا حصہ سطحِ شعور کے اوپر نظر آتا ہے
 باقی سب نیچے پوشیدہ ہوتا ہے۔ یہ حصہ جس کو غیر شعوری نفس

کہا جاتا ہے نہ صرف سبتہ بہت زیادہ بڑا ہوتا ہے بلکہ اہمیت کے لحاظ سے بھی نفس شعوری سے کہیں زیادہ عظیم الشان ہے، شعور میں جو کچھ نمایاں ہوتا ہے وہ اسی غیر شعوری نفس ہی میں پیدا ہوا ہے اور اسی راہ سے آیا ہے یا یوں کہو کہ اس کا تعین غیر شعوری نفس ہی سے ہوتا ہے۔ لہذا انسانی کے ذہن کا شعوری حصہ کوئی زیادہ اہمیت کی چیز نہیں، اس لئے کہ اس کا سارا مواد اور اس کے سارے اعمال و وظائف ان قوتوں کے اظہارات ہیں جو ہمارے باطن میں مستور اور پوشیدہ ہیں جن کا نہ ہمیں عام طور پر علم ہوتا ہے اور نہ یہ ہمارے تصرف و اختیار میں ہوتے ہیں۔

ان ہی ذہنی حالات سے واقف ہونے کے بعد یہ بات فوراً سمجھ میں آجاتی ہے کہ ہماری ساری خواہشات اور آرزوؤں کا مبدع غیر شعوری نفس ہے۔ اب غیر شعوری نفس میں کیا ہو رہا ہے، ہم نہیں جانتے، جب نہیں جانتے تو ظاہر ہے کہ ان پر ہمارا تصرف یا اختیار بھی نہیں ہو سکتا۔ لہذا جب کسی غیر شعوری خواہش کا ظہور شعور میں ہوتا ہے تو وہ ہمارے اختیار میں نہیں ہوتی۔ ہمارا اس پر کوئی اقتدار نہیں ہوتا

ہم اپنی سیرت کے آپ معمار نہیں۔ ہماری سیرت نتیجہ ہے ان
تاثرات، تحریکات، ترغیبات اور قوتوں کے باہمی عمل یا
تقابل کا جو غیر شعوری دائرہ میں جاری ہیں اور جن کا ہمیں
کوئی علم نہیں۔ اگر ہم سے اب یہ کہا جائے کہ ہمیں ضبط نفس کو
کام لینا چاہئے، بُری خواہشات پر قابو رکھنا چاہئے، انکی نفی
کرنی چاہئے تو یہ ہمارے بس کی بات نہیں!

اگر ہم ان کے ضبط پر قادر بھی ہوں تو جدید نفسیات
کی تعلیم ہے کہ ان کی نفی یا ان کا دبا دینا ہماری ذہنی صحت
کے لئے سخت مضر ہوتا ہے۔ آسکر وائلڈ نے کہا تھا کہ کسی
خواہش نفسی سے نجات پانے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ اس کی تکمیل
کر لی جائے۔ جدید نفسیات اس قول کی تصدیق کر رہی ہے
ہماری توانائی و قوت کے مبداء اصلی کو جو بی ڈو

د *دھندلہ* کہلاتا ہے فراہم اس چشمہ آب سے تشبیہ
دیتا ہے جو زمین کے نیچے بہ رہا ہے اور کسی مخرج کی تلاش
میں ہے۔ اگر تم اس چشمہ کو پشتہ لگا کر روک دو اور اس کے
پانی کو بہ کر نکل جانے دو تو پھر یہ بند ہو کر کیچڑ پیدا کرتا ہے،
جو فوراً ہمارے شعور کو آلودہ کر دیتا ہے، اور ہماری ذات کو

مضر اخلاط اور متعفن بخارات سے مسموم کر دیتا ہے۔ یہ کیچڑ گویا مولفات (Complexes) سے تعبیر ہے اور بخارات عہدِ عاصی کی زندگی کے وہ بیشمار عصبی امراض (Neuroses) اور سقیمِ خوں ہیں (Psychoses) جن کا ”نفسی تحلیل“ علاج کرنا چاہتی ہے اور علاج کا طریقہ بھی یہی ہے کہ ان رکی ہوئی خواہشات کو ظاہر ہونے دیا جائے اور مریض کو ان کی موجودگی کا علم ہو جائے جس کے تحت شعور دائرہ میں یہ مقفل پڑی تھیں اور مگر کر روگ پیدا کر رہی تھیں !

دین و مذہب کی روح تو یہ ہے کہ اوامر الہی کے امتثال اور نواہی سے اجتناب کی کوشش کی جائے اور جدید نفسیات کی تعلیم یہ کہ خواہشاتِ نفسی کو بے لگام رکھنا ہی صحت ذات کے لئے ضروری ہے ! جہاں نفس کو اشتغال ہو ہی یا ہوس رانی سے زبردستی روکا گیا کہ انسان کی شخصیت سیکڑوں عصبی امراض اور سقیمِ خوں و ترس میں مبتلا ہو جاتی ہے۔

اظہارِ ذات (Self-expression) نہ کہ انکارِ ذات (Self-denial) جدید نفسیات کا مشورہ ہے، یعنی نفس کو خواہشات یا باصطلاح مذہب ”ہوی“ سے روکا

نہ جائے ان کی میل لی جائے اور اسی ہو س رانی کا نام
 اظہار نہ ات ہے اڈی سیج لارنس وغیرہ کے ناولوں نے
 ان خیالات و اصول کو اتنا عام اور قابلِ فہم بنا دیا کہ تحصیل
 نفسیات کے دقیق اصطلاحات اور مشکل مباحث عوام کی
 راہ میں کوئی روک نہیں رہے !

ان تعلیمات و خیالات نے مذہب و اخلاق کی بیخ کنی
 کر دی ، نوجوانوں کے قلوب مسخ ہو گئے ، ان کے دماغ
 روشن ، دل تیرہ ، ”نگہ بے باک“ ہو گئی ، ان کی عقل اور ان
 کا دل ”طواف آب و گل“ میں گرفتار ہو گیا ، ان کے تن تو
 فرہ ، لیکن جانیں لاغر ہو گئیں ! جاوید نامہ میں ان ہی کی لہجہ
 کو ان دردناک الفاظ میں پیش کیا گیا ہے :

گدھ ساز دتر صاحب نظر روزگارے راکھی آید نگر
 عقلہا بیباک و دلہا بے گداز چشمہا بے شرم و غرق اندر حجاز
 علم و فن دین و سیاست عقل و دل

زوج زوج اندر طواف آب و گل

کچھ آگے چل کر زیادہ وضاحت کی گئی ہے :

نوجوانان تشنہ لب خالی ایام شستہ رو تاریک جاں روشن دماغ

لم نگاہ و بے یقین و ناامید چشم شاں اندر جہاں چیزے ندید
ناکساں منکر ز خود مومن بغیر

نخست بند از خاک شاں معارف دیر!
یعنی دین و مذہب کو ہاتھ سے کہو کر عقل و استدلال کو
اختیار کر کے نوجوانوں نے کیا پایا؟ مادی عقل نے ان کے قلوب
میں کیا انقلاب پیدا کر دیا؟ ان کے نقطہ نظر کو کس طرح بدل دیا؟
اور نقطہ نظر کے بدل جانے سے جہاں اور جہاں کے چار سوان
کے لئے کیسے بدل گئے؟ اقبال کو جو نظر آیا وہ یہ تھا،

جاں لاغر و تن فریب و ملبوس بدن زیب

دل نزع کی حالت میں خرد نچو چپا لاک

قلب سے عشق و ایمان رخصت ہوا اور تاریکی چھائی
”دل تیرہ اور نگہ بے باک“ ہو گئی، روح اخلاقی اقدار سے
محروم ہو کر لاغر ہونے لگی، اس کے عوض تن میں فریب پیدا
ہونے لگی! زراغ کی عمر بھی تو گونگا کر ہی دراز ہوتی ہے اور
وہ ہوتا بھی سرگین خوری کے لئے ہے ع

عمر زراغ از بہر سرگین خورد و نشت! (روحی)
شاید اسی سرگین خوری نے انھیں شستہ رو و روشن دماغ

کر دیا لیکن نگاہ کی وسعت اور یقین کا ذوق، ایساں کا گداز،
روح کی پاکیزگی اور عفت ان سے رخصت ہو گئی !

اے مسلمانانِ فغاں از فتنہ ہائے علم و فن
اہرن اندر جہاں ارزاں و یزداں دیر یاب (دربو عجم)

(۲) جبوحیت: علوم جدید (خصوصاً نفسیات تحلیلی) نے
ہمارے نوجوانوں کو تعلیم دی کہ ہم اپنی سیرت کے آپ معمار
نہیں کیوں کہ جیسا کہ ہم نے اوپر دیکھا تمام شعوری و ارادت
و واقعات کا مبدع غیر شعوری نفس ہے۔ ہمارے شعوری خواہشات
اور افکار عکس ہیں ہمارے غیر شعوری عناصر کا جن میں کم و بیش
خذف و اضافہ کر لیا جاتا ہے۔ ہم نہیں جانتے ہمارے غیر شعوری
نفس کے دائرہ میں کیا ہو رہا ہے اور جب نہیں جانتے تو ظاہر
ہے کہ ان پر ہمارا کوئی تصرف ہی نہیں ہو سکتا اور جب ان پر
ہمارا تصرف نہیں تو ان کے ہم ذمہ دار بھی نہیں، لہذا ان غیر شعوری
خواہشات میں سے کسی کا ظہور شعور میں ہوتا ہے تو وہ ہمارے
اختیار میں نہیں ہوتی اور ہم اس کے ذمہ دار نہیں قرار دیئے
جاسکتے۔ بالفاظ دیگر ہم اپنے شعوری افکار و خواہشات کے
ذمہ دار نہیں۔ اس کے معنی یہ ہوئے کہ جب کچھ ہم سوچتے ہیں اور

کرتے ہیں ان کے ہم ذمہ دار نہیں قرار دیے جاسکتے، مختصر یہ کہ اگر شعور کو غیر شعور ہی اعمال کا نتیجہ قرار دیا جائے تو صاف ظاہر ہے کہ اس کا تعین ان ہی اعمال سے ہو گا جو اس کو پیدا کرتے ہیں۔ شعوری واقعات و حالات اس پوشیدہ و شعور نفسیاتی مشینری کے عمل کا محض دھواں اور شعلہ ہیں جس کا ہمیں شعور نہیں، علم نہیں۔

پرستارانِ مذہب و اخلاق کا یہ کہنا صحیح نہیں کہ ہمارا ارادہ آزاد ہے اور وہ ہمارے افکار و خواہشات پر حکمرانی کرتا ہے، انھیں اپنے اقتدار میں رکھتا ہے جو خواہشات کہ ہماری روح کے مفاد کے خلاف ہوتی ہیں، انھیں وہ ترک کر دیتا ہے اور جو اس کی فلاح کے معاون ہوتی ہیں انھیں کو اختیار کرتا ہے! صحیح یہ ہے کہ صرف جبلتیں ہی انسانی اعمال کی حقیقی محرکات ہیں۔ ان ہی جبلتوں کی تشفی کے لئے ہم عمل کرتے ہیں، جب تک کسی جبلت کی تشفی مقصود نہ ہو نہ ہم سے عمل سرزد ہو سکتا ہے اور نہ ہی ہم غور و فکر ہی کر سکتے ہیں۔ جبلت میلانات اور ان کی زبردست مشینری نہ ہو تو ہماری عضویت کسی عمل کے قابل ہی نہ رہے! وہ اس گھڑی کی طرح بے کار ہو جائیگی جس کی

کمانی ٹوٹ گئی ہو!

اگر ارادہ کوئی جدا اور مستقل شئی بھی مان لیا جائے تو بھی وہ اس وقت تک بے عمل اور بیکار ہوگا جب تک کہ کوئی جبلت اس سے کام نہ لے۔ لہذا جب تک کہ ہم ارادہ کو کسی ناجائز خواہش کے دبانے کے لئے استعمال کرنے کی خواہش نہ کریں اس وقت تک ہم اس ناجائز خواہش کو نسیا نسیا نہیں کر سکتے، اب ارادہ کو اس مقصد کے لئے استعمال کرنے کی خواہش دوسری خواہشات کی طرح اساسی طور پر جبلی ہوتی ہے جس کے وقوع اور جس کی قوت کے ہم کسی طرح ذمہ دار نہیں قرار دے جاسکتے! ہم اپنے اقتضاء اپنی فطرت اور جبلت سے مجبور ہیں! اپنے اقتضاء اپنی فطرت یا اپنی جبلت پر ہمیں کوئی اقتدار نہیں ہے
اے شیخ پاک دامن تو معذور دار مارا!

مسلمانوں کی نئی پود میں جبریت کا اثر عقیدہ ”تقدیر“ کی غلط فہمی کی وجہ سے زہر کی طرح سرایت کر گیا ہے اور ان کے عمل کی قوت کو مفلوج کر دیا ہے! نہ صوفی میں مجاہدانہ حرارت رہی اور نہ سالک میں ”مستی کردار“! شاعر کی نوا مردہ، افسردہ، بے ذوق، ہو کر رہ گئی! مرد مجاہد مفقود ہو گیا!

صوفی کی طریقت میں فقط مستی احوال
 ملا کی شریعت میں فقط مستی گفتار
 شاعر کی نوا مردہ افسردہ ہے ذوق
 افکار میں سرمست! نہ خوابیدہ نہ بیدار
 وہ مرد حجبِ بد نظر آتا نہیں مجھ کو
 ہو جس کے رگ و پے میں فقط ہستی کردار

(ضربِ کلیم)

”تقدیر“ کے عقیدے نے مسلمان کو عمل سے غافل کر دیا!
 ”شرابِ الست“ بے عملی کا خوب بہانہ بنی! ”مستمت ہی کا لکھا
 ایسا تھا“ کہہ کر مسلمان کشمکشِ زندگی سے بھاگ کھڑا ہوا، اور
 جمود و خمود نے اس کے خوائے عمل پر اپنا تسلط قائم کر لیا!

مجاہدانہ حرارت رہی نہ صوفی میں

بہانہ بے عملی کا بنی شرابِ الست

فقیر شہر بھی رہا نیت پہ ہے مجبور

کہ معرکے میں شریعت کے جنگِ ست بست

گر ز کشمکشِ زندگی سے مردوں کی

اگر شکست نہیں ہے تو اور کیا ہے شکست! (ضربِ کلیم)

۱۴۴
جس قرآن کی تعلیم نے مسلمانوں کو 'مہ و پروں کا امیر' بنا چھوڑا انتحاب اسی قرآن سے "ترک جہاں" کی تعلیم اخذ کی جا رہی ہے! غلاموں کو "تفسیر" بھی خوب آتی ہے! جس دین میں مصلحت "جنگ و شکوہ" تھی اب اس کی مصلحت "غار و کوہ" سمجھی جا رہی ہے! جبر ہی کے عقیدے اور تعلیم نے مسلمان کو عمل سے محروم کر دیا، مجاہدہ سے وہ غافل ہو گیا اور اس کا لازمی نتیجہ غلامی کی صورت میں نمایاں ہوا، خودی مردہ ہو گئی، "قفس حلال" اور "آشیانہ حرام" ہو گیا!

اسی قرآن میں ہے اب ترک جہاں کی تعلیم جس نے مومن کو بنایا مہ و پروں کا امیر! تن بہ تقدیر ہے۔ آج ان کے عمل کا انداز تھی نہاں جنکے ارادوں میں خدا کی تقدیر تھا جو ناخوب بتدریج وہی 'خوب' ہوا کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر! (ضرب کلیم) غرض اقبال کی نظر میں مسلمان خود اپنے کو اور اپنے خدا کو فریب دے رہا ہے۔ جب وہ تقدیر کا بہسا نہ کہہ کے عمل سے بے پروا ہو رہا ہے:

خبر نہیں کیا ہوا نام اسکا خدا فریاد جو دھیری
 عمل سرفارغ ہو مسلمان بن کے تھڑیکہ لہانہ (ارغان حجاز)

لذت اندوزی : اگر ہم عمل و مجاہدہ سے اپنی زندگی کی
 تعمیر نہیں کر سکتے ، اگر ہم اپنے مستقبل کو سنوارنے میں اٹنے
 ہی مجبور ہیں تب تو کہ اپنے ماضی کے بدلنے میں تو پھر ہمیں اپنی
 موجودہ زندگی سے جیسی بھی کہ وہ ہے پوری طرح بہرہ اندوز
 ہونا چاہئے اور جو کچھ مل جائے (بغیر اس کو بدلنے کی کوشش
 کے) لطف اندوز ہونا چاہئے !

ایام جوانی و شباب اولیٰ تر باخوش سپراں جام شراب اولیٰ تر

ایں عالم فانی چون خراب سرت بیاب
 در جائے خراب ہم خراب ہم اولیٰ تر (خیام)

زمانہ حاضر کے انسان سنا یہ دیکھ کر کہ مستقبل نہ صرف

نامعلوم ہے بلکہ ہمارے حیطہ قدرت سے بھی باہر ہے ،
 عقلمندی اور ہوشیاری اسی میں دیکھی کہ حال ہی پوری
 طرح تمتع حاصل کیا جائے ، اپنی عمر کے موجودہ وقت کو
 خوش دلی سے بسر کیا جائے اس لئے شراب ناب اور
 بوس و کنار (wine and kisses) کو

اس نے حیاتِ آتہ کی موعودہ لوگوں سے زیادہ غیبتِ تصور کیا! عصرِ حاضر نے اس کو یہ تعلیم دی کہ مذہب کا یہ فرمان کہ انسان کو ہوائے نفسانی کی محافلت کرنی چاہئے، اور خواہشاتِ طبعی کو شرع کے تحت رکھنا چاہئے، نہ صرف ناقابلِ عمل ہے بلکہ شخصیتِ انسانی کے لئے قطعاً مضر بھی فرمائندے ذرا تفصیل سے بتلایا کہ موجودہ زمانہ کی بیشمار ذہنی بیماریاں، عصبی امراض، ہسٹیریا، اور زندگی سے بیزاری اور عدم طمانیت نتیجہ ہیں، جوانی میں فطری خواہشات کو دبائے اور روکنے کا! صحت و طمانیت کے لئے انکارِ ذات نہیں اظہارِ ذات کی ضرورت ہے، انکارِ ذات ان لوگوں کا فلسفہ ہے جو خود لذت اندوزی کے قابل تو رہے نہیں دوسروں کو بھی اس سے محروم کرنا چاہتے ہیں! اپنے مصائب پر غم و حزن دوا دیا اور سینہ کو پی، خود رجمی (روحِ گندہ - مہرہ گہ) آئندہ زندگی کے موہوم و محیل حادثات سے خوف اور ہول، نقد و قہر کو ہاتھ سے کھونا اور شخصیت کی اساس کو جھڑ سے اکھاڑنا ہے، لہذا عصرِ حاضر کی روح کا نوجوانوں سے خطاب یہ ہے:

تاکے زغم زمانہ مخروں باشی !

باچشم پرآب و دل پرخوں باشی

می نوش بعیش کوش و خوشدل باش

(غلام)

زراں پیشیا کزیں دائرہ بیروں باشی

اس لئے عصر حاضر کا نوجوان اس عقیدہ کا پورا قائل نظر
آتا ہے کہ اوقاتِ فرصت کو لذت اندوزی میں صرف کرنا
چاہیے، وہ ان افعال و اعمال کو لذت بخش تصور کرتا ہے،
جو روح کی باطنی خواہشوں اور تمناؤں کی تکمیل کرتے ہیں
اور یہ جنسی خواہشات کے سوا کچھ نہیں ! رقص و سرود سوانحی
تکمیل ہوتی ہے، یہ اظہارِ ذات کے عمدہ ذرائع ہیں ! زندگی
کی آخری غایت و غرض کا تو ہمیں واضح علم نہیں لیکن اتنا تو
صاف ہے کہ عمارتِ خوش باش و عمر برباد مکن ! اس طرح
لذت اندوزی و اظہارِ ذات زندگی کی غایت قرار دیتا ہے
اور اصرار کیا جاتا ہے کہ ہمیں اپنے نفس کو خوش رکھنا چاہیے
اور یہ خوشی اور راحت خود نفس کی خاطر ہے، زندگی کے فرائض
کو انجام دینے کی خاطر نہیں ! مختصر یہ کہ عصر حاضر کا نوجوان
اقبال کے الفاظ میں ”بدن“ ہی میں غرق ہے اور ”جاں“

سے بے خبر!

ترسم ایں عصرے کہ تو زادی دریاں
ور بدن غرق است و کم داند ز جاں

(جاوید نامہ)

اور بدن، ہی کی راحت و لذت کو غایتِ قصویٰ جانتا ہے!
نژادِ نوکا ”روشن دماغ مسلمان زادہ“ اقبال کی نظر میں
”سہراپاتلی افرنگ“ ہے، ”وہاں کے عمارت گروں“ کی محض
ایک ”نقیر“ ہے، ”از خود بیگانہ اور ست فرنگ“ ہے، لہذا
اس نے بھی اپنی زندگی کا مقصود ”طوائف آب و گل“ کو قرار
دے رکھا ہے، اور ان ہی کے شعار کو اپنا شعار بنا لیا ہے،
ان ہی کے علوم کو سیکھا اور ان کو اپنے قلب میں ذخیرہ کر رکھا
ہے، ان کے اثرات اس کے چہرہ پر صاف ظاہر ہیں، اب وہ
پہچان کُن نہیں پڑتا کہ وہ وہی خود ہے کہ یا کوئی اور! اس کی
عقل ان ہی کے افکار و ارا کی قید میں گرفتار ہے اور اسکے
گلے کا سانس تک غیر کا ہے اس کا نہیں! اس کے دل کی
آرزوئیں بھی اس کی نہیں غیروں کی ہیں، اور اس کی گفتگو
جو اس کی زبان سے جاری ہے وہ بھی اجنبیوں کی ہے اسکی
کہاں، اس کا ساغر اس کا اپنا نہیں، اس میں شراب بھی

شراب فرنگ ہے ! ان استعار میں اس غیرت سوز حالت کا نقشہ کھینچا گیا ہے :

علم غیر آموختی اندوختی	روئے خویش از غارِ اشیائِ فروختی
اجہندی از شعارش می بری	من ندانم تو توئی یادگیری
عقل تو زنجیری افکار غیر	در گلوئے تو نفس از تار غیر
برزبانِ گفتگو ہاستعار	در دل تو آرزو ہاستعار
قریبت را نوا ہواستہ	سرو ہایت را قبا ہواستہ

یادہ می گیری بجام از دیگران
جام ہم گیری بوام از دیگران

اقبال عصر حاضر کے اثرات میں اپنی قوم کے نوجوانوں کو اس طرح ملوث دیکھ خون کے آنسو بہاتا ہے ! درد و اضطراب کی حالت میں ان کے مہلک امراض کو، ان کے ظلمت آباد بے چراغ ضمیر کو، ان کی غلامی اور حریت دشمنی کو، ان کی لادینی اور الحاد کو، ان کی فرنگ مستی اور اپنی عنیت و حقیقت سے بیکانگی کو، ان کی بزدلی اور موت سے خوف زدہ ہونے کو، ان کی لذت پرستی اور عیش کوشی کو، یورپ کے باطل علوم کو اپنے

۲۵۵
 بینوں میں جبکہ دے کر ان کے بتوں کے آگے سمجھ رہے ہوئے تو
 اس طرح اپنے دل و دماغ کو سو منات بنا لینے کو اپنے آفتا
 سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں کس درد کے ساتھ پیش
 کرتا اور دعا کا طالب ہوتا ہے :

نکلت آباد، ضمیرش بے چراغ	ایں مسلمان زادہ روشن دماغ
حریت اندیشہ اور احسرام	ایں غلام ابن غلام ابن غلام
از وجودش ابن قدر دائم کہ بود	مکتب ازوے جذبہ دیں در رلود
نان جو بخواد از دست فرنگ	ایں زخود بیکانہ ایں ست فرنگ
دردش لا غالب اللہ نیست	مومن و از مرز مگ آگاہ نیست
مومن و اندیشہ از مومنات	از فرنگی می خرد لات منات

قم بازی گوئے اور ازندہ کن

دردش اللہ ہو را زندہ کن !

نزد اللہ کو خطاب کر کے جاوید نامہ میں اقبال
 نے جو نصیحت کی ہے اس کا حاصل بس اتنا ہے کہ دانش برہانی
 میں ہیرت کی فراوانی ہے، سادہ دلوں کے 'یقین' کو فلسفیوں
 کے 'مکتہ ہائے دقیق' پر ترجیح دے کر بے دلیل و بہانہ
 از روئے جان، یعنی قلب کی گہرائیوں سے اپنے خالق کی الوہیت

اور محمد عمرابی کی رسالت کا اقرار کرے۔

لا الہ گوی بگواروئے جاں

تا زاندام تو آید بوئے جاں

الوہیت حق کے اقرار کے معنی یہ ہیں کہ حق تعالیٰ ہی کو
اپنا معبود و رب جان لے، یعنی سر نیازان ہی کے آگے خم کرے
اور دست سوال ان ہی کے آگے پھیلائے، ساری کائنات
میں حق کے سوا نہ کسی کو نافع سمجھے اور نہ نقصان پہونچانے والا
اپنی بندگی اور عبودیت کا رشتہ حق سے جوڑ کر سارے عالم
سے غنی ہو جائے اور بے نیاز ایسی معنی ہیں اس شعر کے،

ما سوی اللہ را مسلماں بندہ نیست

پیش فرعونے سرش افگندہ نیست!

اپنی حاجتوں کا رخ حق کی طرف پھیر دینے سے، اپنی
احتیاج و ذلت کا رشتہ قادر مطلق سے جوڑ لینے سے انسان
حقیقی معنی میں انسان بنتا ہے، بے خوف و بے جگر محابہ،
آزاد و بے باک مرد، مرد حر، جس کا سر کسی فرعون کے آگے
جھکتا ہے اور نہ سلطان و امیر سے وہ مرعوب ہوتا ہے، جسکی
قوت بازو اور شوکت و جلال کا اندازہ آسان نہیں، جسکی

۱۵۳
 نگاہ سے دھیریں بدن جاتی ہیں، جس کی مصیبت سے کائنات
 لرزہ بر اندام ہو جاتی ہے !

اس لئے اقبال لا الہ کو یعنی توحید الوہیت کو، یعنی اس
 ایمان و اقرار کو کہ اللہ ہی ہمارے الہ ہیں، معبود و رب ہیں، محض
 گفتار نہیں قرار دیتا بلکہ ایک بے پناہ شیخ قرار دیتا ہے، جسکی
 ضرب کاری ہوتی ہے، جو سارے عالم سے معبودیت کی نسبت
 کاٹ کر رکھ دیتی ہے اور اس کے قائل کو سارے عالم سے
 غنی اور بے نیاز کر دیتی ہے !

ایں دو حرف لا الہ گفتار نیست لا الہ جز تیغ بے زہار نیست

زیستین با سوز و قہاری است !

لا الہ ضرب است و ضرب کاری است

لا الہ کا کامل ذوق و فہم حاصل کرنے کے لئے کسی مردِ حق
 کی صحبت ضروری ہے، تلب میں اس کا اذعان و یقین کسی کی
 نگہ کی مستی پیدا کرتی ہے،

اے سپر ذوق نگہ از من بگبیر

سوختن در لا الہ از من بگبیر

یہی معنی ہیں شیخِ حبیبیؒ کے اس قول کے : خذ العلم

باقوالہر حال اللہ وامن الصحائف والد فاقو، مردان حق
کی زبان سے علم حاصل کرو، کتابوں اور دفتروں سے نہیں،
اہل اشد کی صحبت خاک کو کیمیا کرتی ہے، قلوب کے رنگ کو دہوتی
ہے، ظلمتوں سے نکال کر نور کی طرف لے جاتی ہیں، اقبال کے
مرشد معنوی عارف روم نے مرد حق کے صحبت کے اثرات کو یوں
بیان کیا تھا:

خواہی کہ دریں زمانہ فردے گردی یا در رہ دیں صاحب دردے گردی

ایں را بجز از صحبت مرداں مطلب

مردے گردی چو گرد مردے گردی!

اس لئے قرآن میں کو نوامع الصالحین، کا حکم دیا گیا!

یہ یقین، انقلاب انگیز یقین و مستی سوز و ساز کا یہ رنگ

یہ ذوق و سرور، یہ علم حق عصر حاضر کے مکتبوں اور مدرسوں یا

یونیورسٹیوں سے حاصل نہیں ہو سکتا، مکتب اپنے مقصود

سے بے خبر ہو گئے ہیں، یہاں وہ علم حاصل ہوتا ہے جو تخمین

وطن ہے، ”سرپا حجاب ہے“ جو ”قلب و نظر کا فساد“ پیدا

کرتا ہے، ”فکر خام“ بخشتا ہے، جو انسان کو حیوان بنائے گا

طریقہ ہے، اس کا عالم ”کتاب خواں“ تو ضرور ہوتا ہے، لیکن

”صاحب کتاب“ نہیں!

مردانِ حق کی نگہ کے فیض سے قلب میں یقین و اذعان پیدا ہوتا ہے، شدتِ یقین و اذعان جو ایمان کا دوسرا نام ہے، ایمان کا لازمی نتیجہ ”شدتِ حب“ یا عشق ہے ”الذین امنوا الشد حباً للہ“ اس پر صریح دلیل ہے، اور اقبالِ شدتِ حب یا عشق کے معنی توحید پر ایمان یا شدتِ یقین ہی کے لیتے ہیں۔

عاشقی توحید را بردلِ زدن،

وانگہیِ خود را بہرِ شکلِ زدن!

یعنی لا الہ کا یقین جب قلب کی گہرائیوں میں مہرِ ایت کر جاتا ہے تو عشق پیدا ہوتا ہے، عشق گویا ”مہرِ ایا یقین“ ہے، ”مہرِ ایا حضور“ ہے، ”سکون و ثبات“ ہے، ”ام الکتاب“ ہے، احقاقِ حیات کی معرفت کا آلہ عشق ہے علم نہیں، فتح بابِ عشق سے ہوتا ہے علم سے نہیں، ”علم ہے پیدا سوال عشق ہے پناہ جواب“

قلب میں عشق کا شعلہ پیدا ہوتے ہی ”خودی“ بیدار ہوتی ہے! ”خودی“ نتیجہ ہے لا الہ کے اذعان و ایقان کا، توحید کا، ایمان کا، شدتِ حب یا عشق کا، حقِ تعالیٰ کی ربوبیت پر، ان کی معبودیت پر، ان کی مالکیت و حاکمیت پر یقین ہمیں غیر اللہ کی

غلامی سے نجات دلاتا ہے، سارے علم سے معنی بناتا ہے،

یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے

ہزار سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات

اسی یقین و ایمان سے ہم میں 'خود ہی' یا احساس نفس
پیدا ہوتا ہے، "ذات کی تعین" ہوتی ہے، ہمارا ضعف قوت
سے، ذلت عزت سے، فقر غنا سے، بدل جاتا ہے، موجودات
عالم میں سے ہم نہ کسی سے ڈرتے ہیں اور نہ کسی کو نافع و مضار
سمجھتے ہیں، فَلَا تَخَافُهُمْ وَخَافُونَ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ کا حکم
ہمیں سارے عالم سے بے خوف کر دیتا ہے، ہمیں حق کے سوا
نہ کسی سے امید ورجا ہوتی ہے اور نہ کسی سے خوف و ترس!
ہم اَلَيْسَ اللّٰهُ بِكَافٍ عَبْدًا کہہ کر ساری کائنات سے مستغنی
ہو جاتے ہیں، اور صحیح معنی میں مخاطب ہو جاتے ہیں، اس قول کے
اَنْتُمْ اَلْعُلُوْنَ وَاللّٰهُ مَعَكُمْ

۱۷ اگر تم مومن ہو تو ان سے خوف نہ کرو مجھ سے خوف کرو۔

۱۸ کیا اللہ بندہ کے لئے کافی نہیں۔

۱۹ تم ہی بلند ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے۔

اسی خودی کی موت سے غرب و عجم پر جمود طاری ہے،
”خودی کی موت سے مشرق ہی مبتلا کے جذام“

خودی کی موت سے ریح عرب ہر بے تب و تاب
بدن عراق و عجم کا ہے بے عروق و عظام
خودی کی موت سے ہندی شکستہ بالوں پر
نفس ہوا ہے حلال اور آشیانہ حرام
خودی کی موت سے پیر حرم ہوا مجبور !
کہ بیچ کھائے مسلمان کا جامہ احرام

ایمان کا نتیجہ عشق اور عشق کا نتیجہ خودی کی بیداری یعنی
قوای عمل کا جاگ اٹھنا! عشق سے عمل کی قوتیں کس طرح جاگ
اٹھتی ہیں صاف سمجھ میں آتا ہے، عشق کا ایک خاصہ ”تفرد“
ہے، یعنی عاشق کے لئے معشوق کے سوا سارے علاقے منقطع
ہو جاتے ہیں، وہ دونوں جہاں سے فارغ ہو کر صرف معشوق ہی
کا ہو جاتا ہے۔

معشوق کا ہر حکم عاشق کے لئے قضائے مبرم ہو جاتا ہے
اس کے ہر امر کے اتناال اور سجا آوری میں اس کو راحت جہاں
بیسر ہوتی ہے، اب اس کو تیغ و خنجر کا خوف رہتا ہے، اور نہ

بحر و برکا، ”وہ تمشیر کی مانند برندہ و براق“ ہو جاتا ہے! اسی
 شعلہ کی تنویر نے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اپنا سارا
 تن من دھن اسلام کی راہ میں قربان کرنے پر آمادہ کر دیا تھا؛
 ان ہی کے کارناموں کی طرف اشارہ ہے، اقبال کا ان اشعار:

عشق کے ہیں معجزات سلطنت و فقر و دیں

عشق کے ادنیٰ غلام صاحبِ تاج و نگین

عشق بکمان و ملکین، عشقِ زمان و زمیں

عشق سراپا یقین، اور یقین فتح باب!

عشق کا شعلہ قلب میں سلگ کر اس کی ظلمتوں کو نور سے

بدل دیتا ہے، نفس کا تزکیہ ہو جاتا ہے، روح کا تجلیہ، ردِ اہلِ اخلاق

محاسن سے بدل جاتے ہیں، موت جیسی مغبوض شئی اب محبوب

ہو جاتی ہے، مومن مشتاق کو اپنے محبوب حقیقی کے لقا کی

تڑپ ہوتی ہے، موت ہی کے پل پر سے گزر کر اس کو حق تعالیٰ

کی رویت نصیب ہوتی ہے، اس لئے موت اس کے واسطے

ایک تحفہ ہے، جس کا وہ اشتیاق کے ساتھ منتظر ہوتا ہے! یہی

معنی ہیں حضورِ انور کی اس دعا کے: اَللّٰھُمَّ حَبِّبِ الْمَوْتَ اِلَیَّ

میں نَقِیْلَمُ اَنَّ مُحَمَّدًا سُرُوْکُکَ، الہی موت کو اس شخص کے لئے

محبوب کر دیجئے جو محمد (صلعم) کو تیرا رسول جانتا ہے ایوں نہ
اس کے لئے موت راہ شوق کی آخری منزل ہے، یہ اس کو
”کوئے دوست“ میں پہنچا دیتی ہے، دوست کو دوست سے

ملا دیتی ہے !

بگزار از مرگے کہ سازد بالحد زانکہ این مرگ است مرگ دام و درد
مردم و من خواہد از یزدان پاک آں دگر مرگے کہ برگیرد ز خاک
آں دگر مرگ انتہائے راہ شوق آفرین تکبیر در جنگاہ شوق
جنگ مومن چسیت ؟ ہجرت سوئے دوست

ترک عالم اختیار کوئے دوست !

جس شخص کی نظر میں موت محبوب ہو جائے اس کے
قلب پر مال و جاہ کی محبت کیسی غالب ہو سکتی ہے، حرص و
بخل کی اس میں گنجائش کہاں، کبر و ریا و کینہ کیسے پیدا ہو سکتے
یوں بھی لا الہ پر ایمان و اذعان اس امر کا یقین ہے کہ زمین
و آسمان اور ان کے درمیان جو کچھ ہر ب کے مالک اور حاکم
حق تعالیٰ ہیں، اللہ ما فی السموات و الارض ! جب حقیقی
مالک حق تعالیٰ ہیں، تو ہم محض امین ہوئے، مال و دولت چند
سال کے لئے جو ہماری عمر کی مدت ہے، امانت ہے، امانت

۱۳۶
 ملک نہیں، جب ملک نہیں تو اس سے محبت کیسی؟ سچا اور ایماندار
 ابن ہر وقت استردادِ امانت کے لئے تیار رہتا ہے، اور اس کو
 اپنے دل میں جگہ نہیں دیتا، اس کا دل تو دلدار ہی کے لئے
 وقف ہے کیوں کہ وہ جانتا ہے۔ ع

یک دل داری بس است یک دوست ترا (جانی)
 جب مال کی محبت کی جگہ اس کے قلب میں نہیں تو طمع یا حرص
 کے پیدا ہونے کا کیا سوال، اس ”فقر حاضر“ سے اس کا قلب
 فارغ ہوتا ہے؛ ترس مرگ، حب مال، جاہ، حرص و طمع
 سے نجاتِ غم و حزن سے نجات ہے، جس کو حضور انورؐ نے
 نصف الہرم یا نمبہ پیری سے تعبیر کیا ہے؛ اب ذوقِ توحید کا
 سرشار، عاشق ”اللہ مست“ حق تعالیٰ ہی کے لئے زندہ رہتا

۱۳۷
 تمام صفاتِ قبیحہ سے قلب کا تزکیہ لا الہ الا اللہ کے ماننے اور اس پر
 عمل پیرا ہونے کی آسانی سے ہو جاتا ہے، معلوم کرنا ہو تو دیکھو میری کتاب
 ”قرآن اور میرت سازی“

۱۳۸
 ضعفِ ایساں است و دیگر ہی است غم؛ و فوجِ انانیمہ پیری است غم۔
 (تلیخ مجددیث مشہور: الهم نصف الهم (جوابید نامہ ص ۲۱۵))

ہے، ماں دگنچ کے لئے نہیں، حق تعالیٰ کے اوامر و احکام کے
امثال کے لئے زندہ رہتا ہے، جاہ و حشمت کے لئے نہیں؛
اس کامرنا بھی حق تعالیٰ ہی کے لئے ہے، خوف و رنج سے نہیں
ہم و غم سے نہیں؛

بہر زیداں می زید نے بہر گنج بہر زیداں می میر و نر خوف و رنج
آنکھاں خند د کہ او بیند رضا
(رومی) ہچو حلوائے شکر اور اقضا

لا الہ کے بے دلیل و برہان، از روئے جاں، ماننے کا
نتیجہ یہ ہوا کہ قلب میں حق تعالیٰ کی محبت و عشق کی آگ
سنگ گئی، خودی بیدار ہوئی، عمل کی دنیا آسان ہو گئی،
علم میں وسعت پیدا ہو گئی قلب میں بہت و سرور کا نش
اٹھا، نفس کا تزکیہ دل کا تقصیبہ روح کا تجلیہ ہو گیا،
زواہل اخلاق صفات حسنہ میں مبدل ہو گئے، لا تمنا ہو
ترقی کی راہ کھل گئی، زندگی لذت پر واز کا نام ہو گیا
یہ ہیں وہ اقدار اور اقدار کے حصول کی راہ جو اقبال عصر حاضر کے نوجوانوں
آگے پیش کرتا ہے، خدا ہیں انہم سلیم عطا کرے اور ان اقدار کے تحفو
کی توفیق دے، اِنَّ هٰذَا اللّٰهُ هُوَ الْهٰدِی۔

مسلمان کی زندگی

五

بتائیں تجھ کو مسلمان کی زندگی کیا ہے
یہ ہے نہایت اندیشہ و کمالِ جنوں
حقائقِ ابدی پر اساس ہے اس کی

یہ زندگی ہم نہیں ہر طلسم افلاطون
مسلمان کی زندگی اقبال کی نگاہ میں ”نہایت اندیشہ
و کمالِ جنوں“ ہے۔ ”اندیشہ“ نام ہے فعلیتِ عقل کا، اور
”جنوں“ نام ہے ”شدتِ محبت“ کا، مومن کو حق تعالیٰ
سے شدید محبت ہوتی ہے، اَلَّذِیْنَ یُؤْمِنُوا فَسَبِّحُوا لِلّٰہِ

اور جب اس کی عقل حب الہی کے نور سے اپنی شمع کو روشن کر لیتی ہے تو اس کی فعلیت کے نتیجے کے طور پر نہایت اندیشہ کا شمر حاصل ہوتا ہے، ۔۔۔۔۔ اور مسلمان کی زندگی کا تار و پود ہی اندیشہ و جنوں ہوتے ہیں! ہمیں اس زندگی پر ایک غائر نظر ڈالنی ہے، اور اس کے اجزاء کے ترکیبی کی تحلیل کرنی ہے، تاکہ وضاحت کے ساتھ معلوم ہو جائے کہ نہایت اندیشہ کے عناصر کو نئے ہیں اور ”کمال جنوں“ کے اجزاء کو نئے؟

بشدار کہ رہ خود بخود گم نہ کنی!

کمال جنوں (۱) جنوں نام ہے عشق کا اور عشق اقبال کی اصطلاح میں اس کے سوا کچھ نہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو بے دلیل و بے برہان ”از روئے ہماں“ ایسا ماننا کہ جسم حاکی سے بوئے جاں آئے لگے!

عاشقی تو حیدر ابر دل زدن وانگہے خود را بر شکل زدن!

۱۔ پیدا ہے فقط حلقہ کہ باب جنوں میں ہے وہ عقل کہ پہچاتی ہے شعلہ کو شر سے!

۲۔ لا الہ گویاں دے جاں ہے تا زاندام تو آید بولے جاں۔

۳۔ خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کی باتیں عجز دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔

"عاشق"، "اللہ مست" و "خود گزریا" اپنے "دلویانہ
 پن" و "جنون" کی شدت میں 'یقین' و 'عزم' کے ساتھ اللہ
 ہی کو "الہ" مانتا ہے اور غیر اللہ کی الوہیت سے اپنے دل کو
 خالی کر لیتا ہے! اس کے لئے صرف اللہ ہی الہ ہیں، اس
 کے الہ صرف اللہ ہی ہیں! وہ تمام پیغمبروں کے اس متفقہ
 پیام کو کہ "يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ آلِهَ غَيْرِهِ" ،
 یہ کہتے ہوئے کہ ،

یہ ہیچ و ناب خرد گرچہ لذت دگر است

یقین سادہ دلائل بزرگتھائے دقیق!

بے دلیل و برہان دل سے مانتا اور زبان سے اس کا
 اقرار کرتا ہے! اس کا یہ یقین نتیجہ ہے حق تعالیٰ سے شدتِ حب
 کا، عشقِ کما، اور عشق کے فرمان پر وہ اپنی جان شیریں سے
 بھی دریغ نہیں کرتا۔

عشق اگر فرماں دہ از جان شیریں ہم گزر
 عشق محبوب است و مقصود است مہاں مقصود (قبائل)

لے اے قوم تم اللہ کی عبادت کرو کہ اس کے منہارا کوئی الہ یا معبود نہیں۔

۱۶۴
 'حق تعالیٰ کو' الہ' ماننے کے جانتے ہو کہ کیا معنی ہیں؟ الہ
 اسم صفت ہے اور اس کے معنی باجماع اہل علم معبود و رب
 کے ہیں اور قرآن مبین کے آیات اس پر دلیل ہیں،
 وهو الذی فی السماء والہ و فی الارض والہ

یعنی وہی ذات پاک آسمان و زمین کی معبود ہے، ام الہ
 غیر اللہ، سبحان اللہ عما یشرکون، یعنی کیا اللہ کے سوا
 ان کا کوئی معبود ہے؟ جب حق تعالیٰ ہی معبود و رب ہیں
 تو مومن ذلت و فقر کی نسبت صرف حق تعالیٰ ہی سحر جوڑتا
 ہے، ان ہی سے نفع و ضرر کی توقع رکھتا ہے، یہی ہر عبادت
 کا مفہوم، اعبادت نام ہے غایت تذلل کا، یعنی نہایت
 درجہ کی خاکساری و نیازمندی کا، اظہار ذلت کا! میرا میر
 اگر جھک سکتا ہے تو بس میرے خالق، میرے مولیٰ، میرے
 مالک و عاکم، میرے معبود ہی کے آگے جھک سکتا ہے، اور
 غیر کے سامنے ہرگز نہیں جھک سکتا۔

ماسویٰ اللہ را مسلمان بندہ نیست
 پیش فرعونے سرزنش افگندہ نیست (اقبال)
 حق تعالیٰ کے آگے اظہار ذلت کیا وجہ کیا ہے؟ ہر فقیر

ہوں، محتاج ہوں، میرا معبود بھی ہے، موت و اُمید راجح مصیبت
 ہے، علم و حکمت سے موصوف ہے، رب ہے، پالنے والا ہے،
 معین ہے، مستعان ہے، استعانت ہی کی خاطر میں اس کے
 سامنے اظہار فقر و عجز و ریت کر رہا ہوں، اور جانتا ہوں کہ
 سارا عالم فقیر ہے، مرلوب ہے اور میرا معبود ہی غنی و حمید ہے
 رب ہے، میں اس کا فقیر ہو کہ سارے عالم سے غنی ہوں، میرا
 یہ احساس کہ میں اس شہنشاہ کا دریوزہ گر ہوں جس کے دریوزہ گر
 سارے شاہ و گداہیں میرے ”کاسہ دریوزہ“ کو ”جامِ جسم“
 کر دیتا ہے، اور سارے عالم سے بے نیاز ہوں

مرد حق بے نیاز از ہر مقام نے غلام اور نہ و کس را غلام !
 بندہ حق مرد آزاد است و بس ملک آئینش زندہ آزاد است و بس

رسم و راہ و دین و آئینش ز حق (قبال)
 زشت و خوب و تلخ و نوشینش ز حق

میں کئی بال اللہ و کیلا کہہ کر عبادت و استعانت کے نقطہ
 نظر سے ماموی ائمہ سے کٹ جاتا ہوں، اور ذل و افتقار

۱۰۰ جوں مقام عجز و عجز شود و کاسہ دریوزہ جام جم شود

کی نسبت، بندگی و عبودیت کا رشتہ صرف اللہ ہی سے جوڑ
 لیتا ہوں، اب کائنات کی بڑی سی بڑی قوت بھی میرے لئے
 نہ امیدوں کا مرکز بن سکتی ہے اور نہ خوف و ہراس کا سبب
 ان سب کی ذلت و بیچارگی و بے بسی میری نظروں میں پیدا
 و آشکارا ہو جاتی ہے،

مردِ محکم زورِ دلا متخف با بیدار سرِ عجیب و سرِ کعب
 مردِ جزا لا ادر و شن ضمیر می نگر دد بندہ سلطان و میر
 پائے خود را آں جہاں محکم بند نبض رہ از سوز او بر می جہد

جانِ او پائندہ تر گردِ موت
 بانگِ تکبیرش بروں از حرفِ وصوت

اقبال
 نہایت جنون یا عشق یا توحید الوہیت کا پہلا حکم
 توحیدِ معبودیت ہے، جس کی رو سے حق تعالیٰ ہی مالکِ حاکم
 قرار پاتے ہیں اور مستحقِ بندگی و عبادت ٹھہرتے ہیں، ہمارا سر
 حقیقی مالک و حاکم ہی کے سامنے بکمالِ عجز و عبودیت جھکتا ہے
 جس کے آگے ساری کائنات بھجوائے اتی الرحمن عبد ا
 سرنگوں ہے اور دوسرا حکم توحیدِ ربوبیت ہے جس کی
 رو سے حقیقی فاعل حق تعالیٰ ہی قرار پاتے ہیں، وہی خالق ہیں

وہی مانع و ماصر ہیں، وہی فی ہرے ہیں، وہی ہوا و آبی
 واقعہ، وہی رلاتے اور ہنساتے ہیں، وہی ہوا و آبی
 و آب کی، ہمارا ہاتھ ان ہی کے آگے دراز ہوتا ہے، اور ان ہی
 سے ہم مدد و اعانت کے لئے درخواست کرتے ہیں بغنی کی فقیری
 ہمیں ساری کائنات سے بے نیاز اور غنی کر دیتی ہے ایسا بقول
 اقبال ہمیں ”فقیر غنیور“ سے مالا مال کر دیتی ہے!

یہ ایک سجدہ جیسے تو گراں سمجھتا ہے
 ہزار سجدے سودیتا ہے آدمی کو نجات (اقبال)

حق تعالیٰ کی معبودیت و مابودیت پر یہ یقین،
 یہ ایمان مومن کے قلب کی گراہیوں میں متکین ہوتا ہے،
 اس کے تحت الشعور نفس میں جا گزیں ہوتا ہے، رگوں میں
 خون کی طرح دوڑتا رہتا ہے، علم الیقین کے درجے سے گزر
 عشق کے باعث حق الیقین کے درجہ تک پہنچ جاتا ہے، اور
 ایسی شخصیت کی تخلیق کرتا ہے، جس کا مقابلہ کائنات کی
 کوئی قوت نہیں کر سکتی، وہ محض شخصیت (Personality)
 نہیں قانون الہی (Principle) ہوتا ہے
 اسی لئے اقبال لا الہ الا اللہ کو نقطہ ادوار عالم اور انتہائے

کارِ عالمؑ ٹھہراتے ہیں، اور وجد انگیز الفاظ میں اس کو
ملت بیضا کی جان قرار دیتے ہیں،

ملتِ بیضائیں وہاں لالہ ساز مار پردہ گرہاں لالہ
لالہ سرما یہ اسرارِ ما پردہ بند از شعلہ افکارِ ما

حرفش از لب چوں بدل آید ہی

زندگی را قوت افزا دید ہی!

اور عاشق مجنوں کی زندگی کا واحد مقصود اسی کلمہ
کا حفظ و نشر و تبلیغ ہے جس کو پیش کر کے اس کے محبوب
نے کفار مکہ سے کہا تھا کہ اگر تم اس کلمہ کا اقرار کر لو تو تمام
عرب تمہارا مطیع ہو جائے اور تمام عجم تمہاری خدمت
گزاری کرنے لگے:

صد فواداری چو نگوں در تن رواں

خیبر و مضر ابے بہ تارِ اور ساں

زاں کہ در تکبیر رازِ بود تست!

حفظ و نشر لالہ مقصود تست

تا نہ نیرد باگِ حق از عسالی گرسامانی نیاسای دجی!

۱۵ نقطہ ادوارِ عالم لالہ و انتہائے کارِ عالم لالہ

نکتہ سنجان را اصلاح عام در
از علوم ایستہ پیغام ده !

(اقبال)

”اعماقِ حیات“ یا قلب کی گہرائیوں میں ”توحید“ کے
اتر جانے کے بعد یا بقولِ اقبال عشق کا رنگ چڑھ جانے کے
بعد اب مسلمان (مومنِ ہلالِ باز) خود کو مشکلاتِ حیات میں گرفتار
کرتا ہے، ”بارِ ارض“ کو سر پر اٹھاتا ہے، ”مہ و پرویا کی تغیر
کے لئے“ ”زنجیری آئین“ اختیار کرتا ہے، اللہ اور رسول
کی اطاعت اختیار کرتا ہے، اور نفس و ہوی کی اطاعت کو
ترک کرتا ہے، یہ جنوں کا دوسرا جزو ہے، بے دلیل و بے
برہان ”از روئے ہاں“ علمِ حق کا جس کی تفصیل قرآنِ مبین
اور سنتِ رسولؐ میں دی گئی ہے اور جس کا دوسرا نام ”شرع“
ہے، اتباعِ اختیار کرتا ہے، اتباعِ حق و اتباعِ رسولؐ ہی
کا نام اتباعِ شریعت ہے، یہ علمِ اللہ کا استعمال ہے، اور
علمِ نفس یا ہوی کا ترک کرنا ہے، ہوی یا خواہشاتِ نفسی کا
اتباعِ ضلالت و ہلاکت کا باعث ہوتی ہے، لَا تَتَّبِعِ
الْهَوٰی فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللّٰهِ (پ ۲۳ ع ۱۱) وَ اتَّبِعِ
هُوَ اِلٰهُ فَتَهْدِيَ (پ ۱۶ ع ۱۰) جس نے ہوا کو اپنا الہ بنایا،

یعنی اس کی پیروی کی، باوجود ایسے ہی بے پایاں وسعت کے
 وہ گمراہ ہوا: اَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ اللّٰهُ هَوٰٓىٕهُ وَاَصْلٰهُ
 اللّٰهُ عَلٰی عِلْمٍ (پ ۲۵ ع ۱۹) اسی لئے اقبال علم حق کے استعمال پر
 زور دیتے ہیں، جو ان کے الفاظ میں ”شریعت کے سوا کچھ نہیں“۔

علم حق غیر از شریعت ہیچ نیست

اصل سنت جز محبت ہیچ نیست!

بافو گویم ستر اسلام است شرع

شرع آغاز است و انجام است شرع!

اس شرع بین کی پابندی اور اتباع مسلمان کی زندگی

میں ”کمال جنوں“ یا شدت حب کا نتیجہ ہے، محبت و عشق

و جنوں ہی پر اس کی اساس ہے، اے

اصل سنت جز محبت ہیچ نیست

اس کی تاکید صاحب جنوں اقبال سے سنو:

غنیٰ از شاخسارِ مصطفیٰ گل شواز بادِ بہارِ مصطفیٰ

از بہارِ شاد رنگ و بو باید گرفت بہرہ از خلق او باید گرفت

فطرتِ مسلم سراپا شفقت است درجہاں دست و زبانِ حرمت است

آنکہ مہتاب از سرِ انگشتش و دونیم رحمت او عام است و اخلاقش عظیم

از مقام او اگر دور ایستی
از میان معشر مانیستی!

نژاد نو کے ”روشن دماغ“ مسلمان زاوہ کو جو اقبال کی
نظر میں ”سراپا تجلیِ فرنگ“ ہے، اور جو ”وہاں کے عمارت
گروں“ کی محض ایک تعمیر ہے، جو ”بیگانہ زخودستِ فرنگ“
ہے، جو خود ”ظلمتِ آباد“ ہے، اور جس کا ”ضمیر بے چراغ“ ہے
مخاطب کر کے اس سلسلہ میں اقبال نے خوب تہدیک کی ہے،
اولاً فلسفیوں اور شاعروں اور لکیر کے فقیر دنیا پرست
فقیہوں سے اس کو توڑتے ہیں کیوں کہ ان کی باتوں میں
لذت نظر نہیں ملتی، وجدان کی شاہانہ بے ادبیت نہیں ملتی،
یافت و تحقیق کی چاشنی نہیں ملتی!

گزار از آنکہ ندید است و جز خبہرِ ندید
سخن دراز کند و لذتِ لظہرِ ندید —

۱۔ اس مسلمان زاوہ کو روشن دماغ کی ظلمتِ آباد ضمیرِ بے چراغ۔
۲۔ سیرِ وجود سراپا تجلیِ فرنگ کی کہ تو وہاں کے عمارت گروں کی تعمیر۔
۳۔ اس بیگانہ زخود میں مسرتِ فرنگ کی ناں جو می خواہم از دستِ فرنگ۔

شہیدہ ام حسن شاعر و فقیہ و سیم
اگر چہ نعل لبند است برگ و برند

پھر اس کی غیرت دینی کو ابھارتے ہیں، اس کو خوابِ ادا عاہت
سے جگاتے ہیں، اس کے جذبہ خیریت کو اپنی کمرے میں،
علم غیر و فکرم غیر کی غلامی سے اس کو شرم دلاتے ہیں، اس کی
عینیت و ماہیت کو یاد دلاتے ہیں، اس کے خودی کے
احساس کو بیدار کرتے ہیں، ان کے الفاظ سے ان مسلمان بھائیوں
میں بھی "جن میں عشق کی آگ بجھ چکی ہے اور جو راکھ کا ڈھیر
بن چکے ہیں، دینی حیثیت کی چنگاریاں بھڑک اٹھتی ہیں،
فرماتے ہیں:

علم غیر آموختی اندوختی !

روئے خویش از آزارہ اش آفرینتی

ارجمندی از ستارش می بری	من ندانم تو قوی یا دیگر می
عقل تو زنجیری اکلای غیر	در گلوئے تو نفس از تار غیر
بر زبانت گفتگو با مستعار	در دل تو آرزو با مستعار

لے بھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں راکھ کا ڈھیر ہے۔

۱۹۳
 قمر بابت را نوا ہا خواستہ سر دہایت راقبا ہا خواستہ
 بادہ نمی گیری بجام از دیگران جام ہم گیری بوام از دیگران
 آفتاب استی یکے درخود نگر از نجوم دیگران تابے خمر

تا کجا طوفِ حیرا غِ غفلے، !

ز آتش خود سوزاگر داری دے

یعنی کفار و مشرکین کے ان علوم کو جو ابطالِ حق و احقاقِ
 باطل کرتے ہیں، تو نے شوق سے سیکھا اور اپنے قلب میں
 ان کو ذخیرہ کر رکھا ہے، ان کا اثر تیرے چہرہ پر نمایاں ہے،
 اسی آئین سے تیرا چہرہ دمک رہا ہے، اب تو پہچان نہیں پڑتا
 کہ تو تو ہے یا کوئی اور۔ تیری عقل اغیار کے افکار کی قیدی
 ہے، تیرے گلے میں یہ سانس بھی تیرا نہیں غیر ہی کا ہے! تیری
 زباں پر جو کفن گو جاری ہے وہ بھی غیروں کی زباں میں ہے،
 تیرے دل میں جو آرزوئیں پیدا ہو رہی ہیں یہ بھی اجنبیوں
 کی ہیں، ان ہی سے مستعار لی گئی ہیں، تیری اپنی نہیں لیکن
 تو نے ان کو اپنا بنا لیا ہے! تیرے سامنے میں شراب بھی دوسروں
 ہی کی ہے بلکہ تیرا ساغر بھی تیرا نہیں دوسروں ہی کا ہے! ذرا
 اپنی حقیقت کی طرف نظر ڈال، تو آفتابِ عالم تاب ہے، تجھے

دوسروں کے نجوم سے روشنی کو مستعار لینا زیبا نہیں !
 تو آئینہ جہاں نمای درشت ہم جہاں مثل !
 آیاتِ جمالِ دلربا ہی در شان تو گشتہ منزل !
 اے زبدہٴ مجمل و مفصل !
 (۱۱۴) وے در تو مفصلات مجمل !

تیرے قلب میں تو وحید کا جلوہ چاہے، تیرے قلب سے
 غیر اللہ کی معبودیت و ربوبیت فنا ہو جانی چاہے، اور اللہ ہی
 کی معبودیت و ربوبیت سے تیرے قلب کو منور ہونا چاہے،
 تیرے قدم اتباعِ سنتِ مطہرہ میں گام زن، ہونے چاہئے،
 اسی نورِ عرفان سے تیری زندگی کی ساری ظلمتیں دوہونی چاہئیں
 تو حق تعالیٰ ہی کے نور میں شفیع ہو کر رہ، اسی قلعہ میں محصور رہ
 یہ وہ نور ہدایت ہے جس کو عقل از خود حاصل نہیں کر سکتی !
 اِنْ هُدِيَ اللَّهُ لَمْ يَكُنْ !

دل ز غیر اللہ بہ پرواز اے جواں
 اب جہاں کہنہ در باز اے جواں !
 تاکجا بے غیرت دیں زیستن ؟
 اے مسلمان مردن است این دین !

مردِ حق باز آفرید خویش را^{۱۰۰}
جز بہ نورِ حق نہ بیند خویش را

بر عیارِ مصطفیٰ خود را ز ند
تا چنانے دیگرے پیدا کند ^{اقبال}
بس دین کا خلاصہ یہی ہے، توحید و اتباعِ شریعت و
اجتناب از وقوع در مہادی بدعت، ان کی اصل محبت عشق
یا جنوں کے سوا کچھ نہیں! مسلمان کی زندگی میں ”کمال جنوں“
کے شامیر ہی ہیں اور بس ے

بے غم عشق تو صد حیف ز عمرے کہ گزشت
پیش ازین کاش گرفتارِ عنّت می بودم ^(لا اظم)

(۲) خفایت اندیشہ
مسلمان کی زندگی کا دوسرا اہم جزو اندیشہ یا تفکر و
تأمل ہے ظاہر ہے کہ یہ تفکر تابع ہوگا، وحیِ الٰہی کا، اسی
نور کی ہدایت میں اس کے قدم اٹھینگے، اسی لئے اقبال نے
خاص طور پر یہ بات صاف کر دی ہے کہ عقل وہی مستند ہے
جو ”ارباب جنوں“ یا اہل عشق کی عقل ہے، جس کی ہدایت
نورِ وحی کو رہی ہے ے

پیدا ہے فقط خلق اور باب جنوں میں
وہ عقل کہ پا جاتی ہے شعلے کو شہر سے

قرآن کریم میں تامل و تفکر، عبرت و تدبر، نظر و تذکرہ
کی بہت ترغیب آئی ہے، اور حدیث میں ایک ساعت کے تفکر
کو ساٹھ برس کی عبادت سے بہتر بتایا ہے، رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم کو حکم ہوتا ہے: قُلْ إِنَّمَا أَعْطِيكُمْ وَإِحْدِيہٗ أَنْ تَقُومُوا
لِللَّهِ مَشْنِئًا وَفِرَارًا ثُمَّ تَتَفَكَّرُونَ (۱۲۴:۲۲) یعنی آپ ان سے
کہئے کہ میں تم کو صرف ایک بات سمجھاتا ہوں، وہ یہ کہ تم خدا
کے واسطے کھڑے ہو جاؤ، دو دو اور ایک ایک پھر سوچو،
حق تعالیٰ متفکرین کی تقریب فرماتے ہیں: وَتَتَفَكَّرُونَ
فِي خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هٰذَا
بَاطِلًا (سپ ۱۱۴:۲)

تفکر دو معروف قضایا سے تیسری معرفت کے حاصل

۱۔ تفکر ساعت خیر من عبادۃ سبعین سنۃ (الذہبی دروی ابو شیخ من حدیث ابوم)
۲۔ آسمان و زمین کے پیدا کرنے میں خود و فکر کرتے ہیں کہ اسے ہمارا پر
آپ نے ان کو لا یعنی پیدا نہیں کیا

کرنے کا نام ہے، اگر تم کسی بزرگ سے یہ بات سناؤ کہ آخرت
 ”اولیٰ بالایثار“ ہے، اور اس کی تصدیق کر کے بغیر حقیقت امر کی
 بصیرت حاصل کر نیکے ایثارِ آخرت کے لئے عمل کرنے لگو اور مجرد
 قول پر اعتماد کرو تو نئی تقلید ہے، عرفان نہیں، لیکن اگر پہچان لو کہ جو چیز
 ”البتی“ ہے یعنی باقی رہنے والی ہے وہ قابلِ ترجیح ہے اور چونکہ آخرت
 کی زندگی ”البتی“ ہے لہذا وہی قابلِ ترجیح ہے، تو یہ نتیجہ دو معروف
 قضایا کو ذہن میں مستحضر کرنے ہی سے حاصل ہو گا، اور منطقیوں کی
 زبان میں ”احضار معرفتین سالبقتین“ وسیلہ ہوتا ہے معرفتِ ثالث کا
 اور اسی احضار کو ذہن میں مستحضر کرنے کو، تفکر، اعتبار، تدبیر،
 نظر، تامل، یا تدبیر کہتے ہیں،

اس معنی میں تفکر کبھی ہے انوار کی، آغاز ہے بصیرت کا جہاں
 ہے حصولِ علوم کا اور آلہ ہے جلبِ معارف کا! تفکر و تدبیر سے کام
 لینے والے انسان کے لئے ہر شے اُکینہ عبرت ہے،
 اِنِ الْمُرْكَانَتِ لَهٗ فَكْرٌ ۖ فَنِي كُلِّ شَيْءٍ لَهٗ عِبْرَةٌ ۖ لِّ
 تَفَكُّرٍ كَاثِرٍ ۚ لَوْ لَمْ يَكُنْ لَهٗ عِبْرَةٌ لَّوَلَمْ يَكُنْ لَهٗ عِبْرَةٌ ۚ

لہ جب انسان کو فکر ملک حاصل ہوتا ہے تو ہر شے سے اسکو عبرت حاصل ہوتی ہے۔

اس کا خاص ثمرہ علم و معرفت ہے، جب قلب میں نور معرفت کا دخول ہوتا ہے تو اس کا حال بدل جاتا ہے، اسی لئے سقراط علم صحیح پر اس قدر زور دیتا تھا، جب قلب کا حال بدلتا ہے تو لازماً اعمال جو ارج بھی بدل جاتے ہیں، یہ نفسیات کا ایک کلی قانون ہے، کہ عمل تابع حال ہوتا ہے اور حال تابع علم اور علم تابع فکر، لہذا فکر اصل و مبدیہ تمام محاسن و خیرات کا!

علماء نفسیات نے اس قانون کو ایک دوسرے طریقہ سے بھی پیش کیا ہے: فکر ہی سے مقاصد و غایات کا تعین ہوتا ہے، مقاصد کردار یعنی اعمال و افعال میں ظہور پذیر ہوتے ہیں، افعال ہی کی تکرار سے عادت قائم ہوتی ہے، عادات کی ترتیب و تنظیم سے سیرت تشکیل پاتی ہے، اولاً سیرت ہی سے ہماری قسمت کا تعین ہوتا ہے، جیسی سیرت ایسی قسمت، لہذا جیسے افکار و خیالات ویسی ہی کائنات۔
ع توجہ انے برخیاے میں رواں (ردھا)

إِنَّا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِ اللَّهِ!

دیو و عفری پر لڑا رو سیرت کا مدار نظر آتا ہے! لہذا اصلی
 ہمتِ ظاہر ہے! اسی لئے عارفِ رومی نے فرمایا ہے
 اے برادر تو ہمیں اندیشہ باقی استخوان و ریشہ،
 نرگست اندیشہ تو گلشنی و ربود خارے تو ہمہ گلخن
 اقبالِ مسلمانوں کو کورانہ تقلید سے منع کرتے ہیں اور
 فکر و تدبیر کی ترغیب دیتے ہیں :

زسماں دیدہ ام تقلید و ظن ہر زماں جانم بہ لڑد در بدن
 مت مسلم ز آیاتِ خدا است اصلش از ہنگامہ قلاو اہلی است

از اہل ای قوم بے پروا ست

استوار از سخن نزلت است

بلاشبہ زمین و آسمان کی تخلیق میں اور رات دن کے
 خلاف میں اہل عقل کے غور و فکر کے لئے بے شمار دلائل
 و نشانیاں ہیں اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَ
 خِلَافِ النَّبْلِ وَ النَّهَارِ لَاٰيٰتٍ لِّاُولِی الْاَلْبَابِ
 پ ۱۷۱، اس کی تفسیر اقبال یوں کرتے ہیں :

یہ کائنات چھپاتی نہیں ضمیر اپنا
 کہ ذرہ ذرہ میں ہر ذوق اشکارائی

چھ اور ہی سہرا ہے ہارو بار بہاں

نگاہ شوق اگر ہو شریک بینائی

”بینائی“ یا نظر و فکر کے ساتھ وحی الہی کی ہدایتوں سے روشن کردہ قلب بھی ہو تو ہر شئی میں جہت حق نظر آنے لگتی ہے۔ دیکھو ہر شئی مخلوق ہے، ”مسلمان“ جس کی زندگی میں اندیشہ و فکر کا عنصر نہایت قوی ہوتا ہے، مخلوق کو دیکھ کر اپنے ذہن کو خالق کی طرف منتقل کرتا رہتا ہے، اس طرح ہر طرف اس کو حق تعالیٰ ہی کا جلوہ نظر آتا ہے، اور وہ ایما تو لو افثم وجہ اللہ کی تصدیق کرے لگتا ہے جب اس کی توجہ شئی کی سلبی جہت سے ہٹ کر جہت حق کی طرف مرکوز ہو جاتی ہے، تو اس کے قلب میں حق تعالیٰ کی یاد قائم ہو جاتی ہے، اس کا معروض فکر اب شئی نہیں حق ہوتا ہے، اور ان انوار سے اس کا قلب معمور ہونے لگتا ہے، جو وجہ اشد کی طرف رخ کرنے سے حاصل ہوتے ہیں فکر و نظر کے اسی اصول کو پیش نظر رکھ، جاہلی سامی نے فرمایا تھا

گر درد دل تو گل گزر و گل با شئی !
ور بلبل بے قرار بلبل با شئی !

جو جزوی وحی مل است لرر وزے چہ

اندیشہ کل پیشہ کنی کل باشی ! !

اس عقل کو جس کا نتیجہ اس قسم کا تفکر یا اندیشہ ہوتا ہے، اقبال اس عقل سے ممیز کرتے ہیں جو (Pragmatic) ضابطہ یا مادی و افادی خصوصیت سے منصف ہوتی ہے، اور جس کا کام زمین سے اپنی خوراک حاصل کرنا ہی ہوتا ہے،

اول الذکر کو ”عقل جہاں ہیں“ قرار دیتے ہیں، اور
ثانی الذکر ”عقل خود ہیں“ ایک توگماں وطن و تھن میں
بتلا ہے، دوسری پروں کو چاک کرتی ہوئی اپنے منتہی
و مقصود تک جا پہنچنے کی کوشش کرتی ہے؛

عقل خود ہیں دگر عقل جہاں ہیں دگر است

بال ببل و گر و بازوے شاہیں دگر است

دگر است آنکہ برودانہ افتادہ ز خاک !

آنکہ گیر دخورش از دانہ پروں دگر است

دگر است آنکہ زند سیر چن مثل نسیم

آنکہ در شد بہ ضمیر گل و نسریں دگر است

دلراست آں سوئے نہ پردہ ستادِ صحرے
 ابں سوئے پردہ گمان وطن و تخیلِ دگر است
 اے خوش آں عقل کہ پہنائے دو عالم با اوست
 نورِ مافرشتہ سوزِ دل آدم با اوست
 یہ عقل سوزِ عشق سے آشنا اور نورِ معرفت سے روش
 ہوتی ہے، اور اسی کی فعلیت کا نام اندیشہ و فکر ہے، جو
 مسلمان کی زندگی کا ایک قوی عنصر ہوتا ہے، کمالِ جنور
 و نہایت اندیشہ سے جس کی زندگی مالا مال ہوتی ہے، اس
 لغزِ اقبال کی زبان میں یہ ہوتا ہے۔
 مسلمانیم و آزاد از مکانیم
 بروں از حلقہٴ ز آسمانیم
 ہا آموختند آں سجدہ کزوے
 بہائے ہر خداوندے بدانیم

